

प्रकाशक

सुमेरमल कोठारी

२०, मल्लिक स्ट्रीट

कलकत्ता-७

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक

परमानन्द पोद्दार

युनाइटेड कमर्शियल प्रेस लि०

१, राजा गुरुदास स्ट्रीट

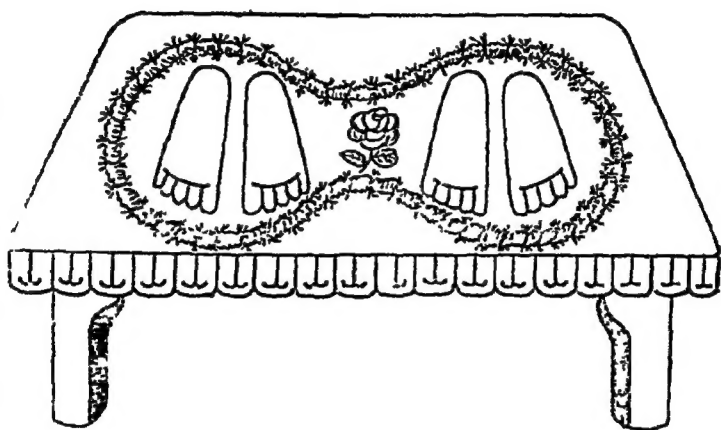
कलकत्ता-६

श्री वीराय नमः.

भगवान् श्री महावीर

॥ गुरुदेवाय नमः ॥

दादा साहेब श्री जिनदत्त सूरिजी—कुशल सूरिजी

श्रद्धा के इन क्षुद्र सुमनो को श्री चरणों में
समर्पित करने के अतिरिक्त अकिंचन
के पास और है ही क्या ?
इन्हें स्वीकार करें ।

अनुक्रमणिका

पूर्वाद्

विषय	पृष्ठोंक
दो- शब्द	क

ऐतिहासिक तथ्य

इतिहास का सजीव अंग .. .	१
धार्मिक भावना के रक्षक-प्रेरक	१
विरोधी भावों का विस्तार	२

शका-समाधान

किसी लाभ की आशा नहीं	३
पत्थर के टुकड़े को गाय क्यों कहा ?	३
मुख्य रहस्य	४
महान् सहारा	४
उपयोगिता	५
ब्रह्मों का प्रयोग सरासर-‘हिंसा’	५
पूजन का ध्येय	५
शक्ति समान नहीं	६
हिंसा का स्वरूप	७
द्रव्य-प्रयोग अनिवार्य	७
अस जीवों की “हिंसा-अहिंसा”	८
साध्वी के चारित्र्य की रक्षा	८

देश की रक्षा	८
रोग से रक्षा	९
अन्यायी जीवों से रक्षा	११
'त्रस एव स्थावर' का अन्तर	११
उपयोग लेते दया रखने का कहना शर्मनाक	११
जीवों के साथ मुनि का व्यवहार	१२
माध्वीजी की डूबने में रक्षा	१४
ससार जीवों का सागर	१५
दया के अवतार	१५
देह का पोषण पाप नहीं	१६
व्यावहारिक कार्यों में हिंसा बतलाना अनुचित ..	१६
जीवों को कैसे साध्या जाय ?	१९
अन्तर स्वतः सिद्ध है	२०
द्रव्यों का 'कम या ज्यादा' उपयोग ...	२०
श्रावक अधिक सहूलियत का हक्दार .	२१
बकरे के साथ फूल की तुलना ही गलत .	२२
गर्म पानी आया कहाँ से ? .. .	२४
मन्दिर हमारा घर	२७
ऐसा कार्य जहाँ धर्म ही धर्म हो ?	२८
बिना द्रव्यों के जीवन ही असम्भव	२९
सरासर धोखा	३०
कम-से-कम हिंसा	३१
हिंसा समझने के बाद अपनाते वे भी हैं	३२
गलत मान्यताएँ अनेक अनियमितताओं की कारण	३४
विषय सेवन में निर्मल उद्देश्य ही असम्भव	३५
बचपन को याद करें	३९
मुनि के व्यवहारों के समान हमारे व्यवहार भी उचित	४३

प्रतिमा को नहलाना, धोना कैसे उचित ?	४४
प्रतिमा बनाने वाले को बड़ा क्यों नहीं मानते ?	४६
खंडित प्रतिमा अलग क्यों रख देते हैं ?	४६
साक्षात् भगवान समझ, मन को कैसे घोखा दें ?	४७
धर्म और पाप दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं ?	४८
श्रावको के लिए धर्म, फिर सावु द्रव्य-पूजा से दूर क्यों ?	४९
लाभ हो तो प्रतिमा-पूजन अपना सकते हैं	५०

स्वामी श्री भीखणजी द्वारा चर्चित प्रश्नोत्तरों की समीक्षा

गोबर की प्रतिमा क्यों नहीं पूजते ?	६२
तीन निक्षेप पूजने योग्य नहीं	६८
'नदी पार होना', 'फूल चढ़ाना' एक नहीं	६९
चींटियाँ बचाने से पत्थर ही मिलेगा	७१
छद्मस्य चूके	९८
पानी पिलाना पाप है	१०४
शिष्यों का संवाद	१०८
सारांग	११३

उत्तरार्द्ध

समाज का महत्व एवं सुधार के साधन

अपना सहयोग	११९
असहयोग के कारण	१२२
सही चिन्तन (सम्यक्-ज्ञान)	१२६
स्वनिर्ग्रहण	१३६

विषय

मन की साधना में मूर्ति का सहयोग

साधना के अन्य उपाय

पूजा का अवलम्बन

अन्य उपायो से तुलना

उद्देश्य की भिन्नता

मूर्ति-रचना की विशेषता

पूजा में उपयोग

पुरुषार्थ ही प्रधान

श्रद्धा की विशेषता

जीवन-चरित्र का ज्ञान

स्तवन, स्तुति, पूजा आदि की विशेषता

पूजा में द्रव्य की उपयोगिता

पूजा का स्वास्थ्य से सम्बन्ध

पूजा में उपयोग और विवेक

भाइयो से बर्ताव

अपना आंतरिक ध्यान

लाभ के अन्य उपाय

कषायो का निवारण

सुव्यवस्था

स्वाभाविक-मतभेद-

विषय मनन का है

१५४

१५८

१५८

१६०

१६७

१७१

१७२

१७३

१७५

१७६

१७६

१८०

१८०

१८०

१८३

१८६

१८८

१९३

१९९

१९९

१९९

रस-सरोवर

जिन करणों में आत्म-समर्पण

[६]

२०१

दो शब्द

अनन्त सुखो को देने वाला 'मनुष्य-भव' जहाँ एक ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वहाँ दूसरी ओर खतरनाक भी कम नहीं । धोखे में आ जाय तो अनन्त दुखों में ढकेलते भी यह देर नहीं करता । ऐसी स्थिति में नीर-क्षीर-बिबेकी बन कर ही हम इसे सार्थक बना सकते हैं ।

प्रस्तुत पुस्तिका में नवीनता कुछ भी नहीं है । मूर्ति के उपयोग से सरलता पूर्वक मन को, परम पुरुषो के चरण-चिह्नो का अनुगामी बनने के लिए, कैसे प्रेरित और प्रभावित किया जा सकता है, इसी सम्बन्ध में गुरुजनो द्वारा व्यक्त उपदेशों का यह आकलन मात्र है । साथ ही ऐसे उपयोग को तथ्य शून्य, निर्बल, अनुचित या हिंसा पूर्ण बतलाने वाले मत-मतान्तरो की मात्र सत्य के सरक्षण में आलोचना अवश्य है, किन्तु है सप्रमाण एवं युक्ति-युक्त । साधारण पाठक भी इसमें अवगाहन कर सत्यासत्य का निर्णय करने में समर्थ हो सकता है ।

यो तो तेरापंथी भाई, जो स्थानकवासी भाइयो के ही कटे-छंटे, निखरे हुए नवीन रूप हैं, इस तरह की गलत मान्यता फैलाने में कम जिम्मेवार नहीं, पर वस्तुतः समाज में यह मिथ्यात्व उत्पन्न करने का सम्पूर्ण श्रेय स्थानकवासी

भाइयों को ही है। उनके आचार्यों ने जब मूर्ति-पूजा में जल, फूल, फल आदि द्रव्यों के प्रयोग को हिंसायुक्त बतलाया तो उन अनुकर्ताओं की सरल समझ में यह आना स्वाभाविक था कि अरिहंत भगवान् की भक्ति द्वारा परम उत्कृष्ट चारित्र-उत्थान जैसे निर्मल हेतु में ऐसे द्रव्यों का उपयोग यदि हिंसा पूर्ण है, तब अन्य स्थानों पर भी चाहे वे गुरुओं की भक्ति से मिलने वाले लाभ के निमित्त काम में लिए गये हों, चाहे धर्म प्राप्ति के अन्य साधनों के निमित्त काम में लिए गये हों, चाहे अपने जीवन को स्थिर रखने के निमित्त काम में लिए गये हों और चाहे अन्य जीवों की प्रति-रक्षा या प्रतिपालना से मिलने वाले लाभ के निमित्त काम में लिए गये हों; निश्चय ही हिंसायुक्त होंगे। विष तो हर जगह विष ही रहता है।

इसी मिथ्या दृष्टि ने समस्त तथ्यों को तोड़-भरोड़ डाला और विचारों और व्यवहारों में एक भयानक विषमता उत्पन्न कर दी। हमारा तो अब भी निवेदन है कि वे तथ्य को समझें और जैन परंपरा की निर्मल मान्यता और व्यवहारों को संसार के सामने यथारूप रखें ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रम-बश उन्हें मिथ्या या अनुपयुक्त समझ उचित लाभ से वंचित न रहे और न हमारे नादान मतभेदों के कारण जैन दर्शन संसार के लोगों की दृष्टि में उपहास का कारण बने।

समय थोड़ा है। हमें मनुष्य-भव से लाभ उठाना है। अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नष्ट न कर, निरन्तर आगे बढ़ना ही हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर है।

मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा दोष, कटुता, कटाक्ष, व्यंग्य, अन्योक्ति, कम जानकारी

के कारण त्रुटियाँ अथवा कमियाँ अवश्य रही हैं पर जहाँ तक मेरे हृदय की भावना का प्रश्न है, भिन्न प्रकार की मान्यता रखने वालों या अन्य किसी भी भाई को नीचा दिखलाने अथवा जी दुखाने के लिए मैंने यह प्रयत्न नहीं किया है। केवल तथ्यातथ्य का विचार कर गुणानुरागी बनने के लिए विनती करना ही मेरा मुख्य ध्येय रहा है।

पंडित देवचन्द्रजी, परम योगीराज आनन्दवनजी, उपाध्याय यज्ञोविजयजी प्रभृति महान् तत्त्ववेत्ताओं को, जो इस पुस्तिका के आधार स्तम्भ हैं, भाव पूर्वक वन्दन करता हुआ मैं सभी धर्मानुरागी वन्द्युओं से आदर सहित विनय करूँगा कि थोड़ा समय निकाल वे इसे पढ़ने की अवश्य कृपा करें।

पुस्तिका की भाषा-शुद्धि, लालित्य-वृद्धि एवं स्थल २ पर व्यर्थ के कलेवर एवं कटुता में कटीती लाने में मेरे माननीय भूपराजजी जैन एम० ए० ने जो प्रशंसनीय सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

विज्ञ जनों से विनम्र विनती है कि वे इसमें सुधार की अवश्य राय दें। उनका सुझाव सहृदयता पूर्वक स्वीकार किया जायेगा।

मूर्ति का उपयोग यदि आपको रुचिकर लगा और उसकी महत्ता में आपकी धारणा अधिक दृढ़ बनी तो मैं अपने इस लघु प्रयास को अवश्य सार्थक समझूँगा।

अन्त में,—किमी भाई को किसी कारण, मेरे इस प्रयत्न से ठेस लगी हो या कमी खटकी हो तो—मैं मन, वचन, काया से क्षमा-याचना करता हुआ, आशा करता हूँ कि स्नेह पूर्वक वे मुझे क्षमा कर देंगे।

—लेखक

श्री हंसराज बच्छराज नाहुटा

सरदारशहर निवासी

द्वारा

जैन विश्व भारती, लाडनू

को सप्रेम भेंट -

ऐतिहासिक तथ्य

इतिहास का सजीव अंग :—हम जैनो के तीर्थ और मंदिर जो सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं, हमारी पुरानी सम्यता के प्रतीक हैं। हमारे पूर्वज कला के कितने मर्मज्ञ, कितने उच्च आदर्श वाले, कितने न्यायी, कितने शान्ति प्रिय और गुरुजनों के प्रति कितने श्रद्धालु थे, यह इन तीर्थों के विशाल वक्षस्थल पर पूर्णतया अंकित है। अतीत में अज्ञानी तत्वों के कोप, विषमी सत्ताधारियों की कठोर दुधारी तलवार, समय-समय पर आनेवाले प्राकृतिक प्रकोप और इनसे भी बढ़कर हमसे ही अलग हुए मतभेदी भाइयों का खडखड कर देने वाला घातक खडगवाद; जैसे अनेक कठोर आघातों को अनुपम समय और दृढ़ता पूर्वक सहते हुए इन तीर्थराजों ने अत्यन्त भीषण अग्नि परीक्षा दी है। सौभाग्य की बात है कि आज भी ये उच्च मस्तक हमारे बीच विद्यमान हैं और सूर्य के समान चमक रहे हैं।

धार्मिक भावना के रक्षक-प्रेरक—सावधानी पूर्वक अवलोकन से

पता चलता है कि ये केवल जिनराज भगवान के ऐतिहासिक चिह्न मात्र ही नहीं हैं वरन् इससे भी आगे ये हमारे हृदय कमल में परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा पैदा करने वाले एव अज्ञानों में जैनत्व का महत्व-पूर्ण प्रचार करने वाले पुनीत स्तम्भ भी हैं। आप जानते हैं कि अनेक दुर्गम स्थानों में जहाँ हमारे भाई अनेक पीढ़ियों से रह रहे हैं और जहाँ मुनिराजों के आवागमन के साथ-साथ धर्म के अन्य साधन भी अवरुद्ध हैं, केवल इन्हीं की कृपा से वहाँ जैनत्व की रक्षा हुई है। कहीं गुजरात, कहीं आसाम और कहीं कन्या कुमारी अन्तरीप, इनकी विशाल भुजाओं में जैनत्व का दीपक जगमगा रहा है।

आज जहाँ हमारे धर्म प्रचारक मुनि महाराज विलायत या अमेरिका नहीं जा सकते, इस साधन द्वारा वहाँ भी, हम चाहे तो वह कार्य कर सकते हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रचार के साधन धर्मग्रन्थ भी पढ़े-लिखे मनुष्यों की रचि और अवकाश की ही वस्तु हैं, परन्तु मन्दिर तो पास से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिये अपनी तरफ खींच ही लेता है। इतने पर भी दुःख का विषय तो यह है कि अत्यन्त निर्मल उद्देश्य होते हुए भी दूसरे देशों में इनका प्रचार करना तो दूर रहा, हमारे अपने ही देश में, अपने ही लक्ष्य २ भाई, विरोधी बन इनसे दूर जा बैठें।

विरोधी भावों का विस्तार :—किसी कारणवश मतभेद फैला और वह घीरे-२ बढ़ता ही गया। जो स्थिति है वह हमारे सामने है : दोष किसको दें ? सभी समान रूप से दोषी हैं। एक समझन सका तो दूसरा समझान सका। अब अमूर्ति पूजक दलों में सम्मिलित हुए भाइयों के लिए पूजा और दर्शन करने-थान करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता परन्तु आज मूर्ति-पूजकों में भी दिन-प्रति-दिन इस ओर से रचि कम होती जा रही है और थोड़े से पूजा इत्यादि करने-वालों में भी बहुतेकों की पूजा का वास्तविक महत्व ही मालूम नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि शिक्षा के अभाव में हमारा इस दिशा का ज्ञान अपूर्ण एवं अपरिपक्व है। मूर्ति का तो विषय ही भिन्न है। उसमें न शब्द हैं, न उच्चारण, न व्याकरण है, न लिपि। वह तो संकेत मात्र ही करती है जिसको अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही समझ सकेगा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पूर्वजों के अपार परिश्रम और धन-राशि से-खड़ी की गई इस कला-पूर्ण वस्तु का उचित ज्ञान प्राप्त करें और उससे उचित लाभ उठावें।

शंका-समाधान

किसी लाभ की आशा नहीं

भ्रान्ति बहुधा हानि का बड़ा भारी कारण बन जाती है। यही हाल मूर्ति-पूजा का हुआ। कई एक भ्रान्तिग्रां तो स्वाभाविक पैदा हुईं और कई एक बाद में अपनी मान्यता की पुष्टि एवं प्रचार के लिए गढ़ ली गईं। भ्रान्ति चाहे जैसी हो एवं चाहे जिस तरह से पैदा हुई हो, हमें उस पर पूरी सहृदयता पूर्वक विचार करते हुए तथ्यातथ्यको ठीक से समझना है ताकि भविष्य में और अधिक हानि न हो।

किसी लाभ की आशा नहीं :—कहा जाता है कि मूर्ति तो जड़ पदार्थ है। जड़ को चेतन के समान समझना सरासर भूल है। जड़ मूर्ति में असली वस्तु सी श्रमता कहाँ सम्भव ? यदि यह सम्भव हो तो पत्थर के बीज उगाने से उग आते; पत्थर की बनी गाय, गाय की तरह दूध देती, पत्थर के बने फलों के आहार से क्षुधा शान्त हो जाती और पत्थर के फूलों से सुगन्ध महक उठती। जब हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि इनमें ऐसी पूर्ति कतई नहीं होती और कोई लाभ नहीं मिलता तो पत्थर की बनी भगवान की मूर्ति से भी हम किसी लाभ की आशा नहीं कर सकते।

पत्थर की बनी गाय और वास्तविक गाय में कितना भारी अन्तर है उसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। पत्थर की गाय दूध नहीं देती, घास नहीं खाती, रम्भाती नहीं, चलती-फिरती नहीं, बीमार नहीं पड़ती और मरती भी नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि गाय में और गाय की मूर्ति में काफी असमानता भरी पड़ी है। किन्तु उनमें समानता कौन सी है, यही चिन्तनीय है।

पत्थर के टुकड़े को गाय क्यों कहा :—पत्थर के टुकड़े को गाय क्यों कहा ? भेंड़, चकरी, भेंस या भालू तो नहीं कहा ? पत्थर के और भी हजारों टुकड़े देखते हैं, उन्हें तो गाय नहीं कहते ? निश्चय, यह उसके आकार-प्रकार का प्रभाव है। कलाकार ने उस पत्थर में एक ऐसी सजीवगी पैदा कर दी कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी उसे

गाय शब्द से सम्बोधित करने के लिए वाध्य होना पड़ा ? इससे भी आगे अधिक महत्व की बात तो यह है कि—“आकार प्राप्त इस पत्थर के टुकड़े ने कुछ क्षणों के लिए सम्पूर्ण सत्सार से हमारे ध्यान को हटाकर केवल गाय पर ही केन्द्रित कर दिया।” यह मूर्ति की महान् विशेषता है ! यही असली रहस्य है !! प्रत्येक मूर्ति हमारे मतिष्क पर अपना-अपना असर करती है।

मृष्य रहस्य :—असली वस्तु की याद आते ही उसके गुण-दोष तो स्वतः हमारे मस्तिष्क में टकराने लगते हैं। उन गुण-दोषों से श्रोत-प्रोत होना या न होना हमारी इच्छा और शक्ति पर निर्भर है पर एक बार तो हमारा ध्यान उस ओर चला ही जाता है। तथ्य यही है कि गाय की मूर्ति को देखकर गाय की विशेष रूप से याद हो आती है। उसकी उपयोगिता पर भी ध्यान जाता है और उसके सम्बन्ध में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसा होता है या नहीं इसका निर्णय तो हम स्वयं ही कर सकते हैं। शंका में जो भी कमी महसूस की गई है वह ‘द्रव्य वस्तुओं की प्राप्ति’ की ही कमी है। द्रव्यों की प्राप्ति तो मूर्ति से सम्भव नहीं परन्तु मूल वस्तु के गुण-दोषों के स्मरण का मन के साथ गहरा सम्बन्ध है। “द्रव्य वस्तुओं की अप्राप्ति” को प्रधान लक्ष्य के रूप में आगे रख कर, वस्तु के स्वरूप को विशेष रूप से याद दिलाने वाली मूर्तिकला के महान् महत्व को न समझना ही अपने विवेक की कमी है।

महान् सहारा :—अव्यात्मवाद में तो मूर्ति का सहारा सोने में सुगन्ध के समान है। भगवान की मूर्ति तो हमारे लिए और भी अधिक उपयोगी है। सोचिये, ध्यान बन्धा में रहे खुद भगवान को यदि हम वन्दन, नमस्कार करते तो हमें क्या लाभ होता? ऐसी अवस्था में न तो वे वाणी सुनाते, न आहार इत्यादि लेकर हों हमें कृतार्थ करते और न अन्य किसी द्रव्य वस्तु की प्राप्ति ही हमें उनसे होती। उस समय तो वे मूर्तिवत् ही होते। उस अवस्था में जो भी लाभ हमें होता, वही लाभ उनकी मूर्ति को भावयुक्त वन्दन-नमस्कार कर प्राप्त किया जा सकता है। भावना चाहे ध्यानस्थ भगवान के सामने उपाजित की जाय अथवा उनकी मूर्ति के सामने, दोनों अवस्थाओं में हितकारी ही है। संभव है एक अवस्था से दूसरी अवस्था की भिन्नता के कारण हमारे भावों की तीव्रता में अन्तर रह जाय पर परिणाम दोनों जगह समान ही होगा। मन भर सोना न मिले, रस्ती भर ही नहीं, सोना सोना ही होगा। आज जब सत्सार में भगवान वर्तमान नहीं

हैं, उनकी मूर्तिद्वारा उनके गुणों का स्वल्प आभास भी हमें मिले तो क्या बुरा है ? भगवान की सौम्य मूर्ति का अवलोकन कर हमें उनकी शान्त एवं वैराग्यमय वृत्ति, उनकी प्रकाण्ड तपस्या, उनकी महान् क्षमा प्रगाढ रूप से स्मरण हो आती है । थोड़ी देर के लिए सारे शस्त्रों को भूल कर उनके अनन्त गुणों में हम लीन हो जाते हैं और उन्हीं गुणों को आत्मा में जगाने में बड़ी प्रेरणा मिलती है । मूर्ति का यह प्रभाव क्या कम है ? इससे अधिक और हम मूर्ति से क्या चाहते हैं ?

उपयोगिता :—मूर्ति हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायता पहुँचा सकती है यदि हम उसकी वास्तविक उपयोगिता को समझ कर उसे काम में लें । उपयोगिता न समझना ही इस तरह की शका का मूल कारण है ।

द्रव्यों का प्रयोग सरासर-‘हिंसा’

शका का एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे अनेक भाइयों के मनो में घर कर गया है और जिसके कारण वे मूर्ति से अत्यधिक घृणा करते हैं, वह है—“पूजा में द्रव्यों का प्रयोग ।” ऐसे प्रयोगों को वे हिंसा युक्त, निरर्थक और बालकों की गुड़ियों का खेल समझते हैं ।

शका करने वालों को शका हो सकती है । यदि हमारी विचारधारा ठीक है तो हमें उसका कारण सहित उत्तर देना चाहिए जिससे उनको पूर्ण सतोष हो और बुरा मानने की जगह उन्हें अपनी भूल महसूस हो ।

पूजन का ध्येय :—प्रत्येक कार्य के पीछे एक ध्येय रहता है । मूर्ति स्थापित करने में भी एक ध्येय है, और वह है—“चंचल मन को; जो स्वभाव ही से विषयासक्त और कामी है, शुद्ध गुणों की ओर प्रेरित किया जा सके ।” चंचल-मन की गति किसी से छिपी नहीं है । इसलिए महापुरुषों ने साधारण व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे अवलम्बनों की विशेष आवश्यकता समझी, जिनके सहारे इस चंचल मन* को यत् किंचित् सुधार कर सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया जा सके । मूर्ति-पूजा के व्यवहार से चंचल मन को कुछ २ परमात्मा के शुद्ध गुणों में

* जैसे—महाराज आनन्दधनजी भगवान् कुयुनाथ स्वामी की स्तुति में फरमाते हैं—

बीजी बातें समर्थ छै नर, ऐहने कोई नु झेले”
हो कुंयुजिन, मनइ, किम ही न बाजे—

अभ्यस्त किया जा सके, महापुरुषों की तो यही निर्मल भावना रही है। इसके सहारे पहले परमात्मा में बहुमान और अनुराग बढ़ता है, फिर धीरे-२ मनुष्य उनके शुद्ध गुणों में ओत-प्रोत हो विषयों से हटने लगता है। इस रुचिकर अवलम्बन से; रुचि न रखने वालों अथवा बहुत कम रुचि रखने वालों में भी, शुद्ध गुणों में रुचि उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य सत्पथगामी बन जाता है। अधिक क्या कहा जाय, पूजा के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग को इसी आलोक में अच्छी तरह परखा जा सकता है। इसमें कहीं भी अनुचित स्वार्थ अथवा विषयों का हेतु, लेश मात्र भी नहीं है।

न तो परमात्मा को इसमें कुछ लेना देना है और न हमें ही इसमें किसी द्रव्य वस्तु की प्राप्ति होती है। अनुराग पूर्वक परमात्मा के गुणों का अनुमोदन करते हुए उन्हीं गुणों को अपनी आत्मा में जगाना ही सब समय हमारा ध्येय रहता है। कई कह सकते हैं कि "अच्छे भाव तो दर्शन मात्र से पैदा हो सकते हैं, अनुमोदन हो सकता है फिर इतनी द्रव्य सामग्री से पूजा-पाठ की क्या आवश्यकता?"

सभी मनुष्यों को लाभ पहुँच सके ऐसे सभी प्रकार के साधन, जहाँ तक बन सके रखने की ही कोशिश की जाती है। बिना मूर्ति के सहारे ही यदि किसी महानुभाव के उत्तम भाव जागृत हो जाते हो तो द्रव्यों से पूजा-पाठ की बात दूर, उनके लिए मूर्ति का सहारा भी न लेना उचित हो सकता है और भगवान के नाम की माला जपनी भी अनावश्यक हो सकती है, परन्तु जिनकी शक्ति इतनी सबल नहीं, वे उनकी बराबरी कैसे करें? अपनी-२ शक्ति के अनुसार, सहारे की अपेक्षा सबको रहती है। अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों के लिए निर्णय करना उचित नहीं। यदि इतना हम समझ लेते तो आज आपस में, मतभेदों की यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। भगवान के उत्तम गुणों को आत्मा में जगाने के निर्मल उद्देश्य को ध्यान में रख; जरूरत समझें तो हम किसी का सहारा ले, जरूरत न समझें तो न ले परन्तु जो सहारा लेना चाहते हैं, उसे भी न्याय-दृष्टि से समझें, यही उचित एवं स्पृहणीय है। - - -

शक्ति समान नहीं :- पूजा के हेतु को भी हमें गहराई से समझना चाहिए। अनेक इससे लाभान्वित होते हैं या नहीं इसे भी हमें देखना चाहिए। एम० ए० पढ़े हुए मनुष्य के लिए "क माने ककड़ी" की रट निरर्थक हो सकती है पर नव शिक्षार्थी बालक के लिए तो शिक्षा ग्रहण का एक प्रभावशाली उपाय है।

ठीक इसी प्रकार हम अपने आपको कितना भी दक्ष एवं प्रबुद्ध क्यों न समझते हों पर जब हम अपने चंचल मनकी चंचलताको- तौलते हैं-तो यही अनुभव करते हैं कि आत्मसयम की दृष्टिसे तो अभी हम निरे बालक ही-हैं। इसलिए द्रव्यो द्वारा पूजा इत्यादि हम जैसे लोगों के मनो में परमात्मा में-अनुराग उत्पन्न कराने का एक बड़ा सहारा है और मन से कपाय और विषयो को हटाने का एक प्रभावशाली उपाय है। तत्त्वज्ञानी पुरुषो को यदि हमारी यह क्रिया-“बाल क्रिया” ही लगे तो भी उन्हें प्रसन्नता ही होनी चाहिए, यही सोच-कर कि खेल ही खेल में उनके बालको में भविष्य के लिए अच्छे सस्कार तो जम रहे हैं।-पूजा में परमात्मा को लक्ष्य में रख कर ही वन्दना की जाती है, जय बोली-जाती है और बहुमान किया जाता है। इससे परमात्मा में अटूट अनुराग उत्पन्न होता-है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्राप्ति है। धीरे-२ अभ्यास से आत्मा स्वतः उनके शुद्ध गुणों में रमण करने लगती है। द्रव्य-पूजन की यही महान् उपयोगिता है।- - - - -

हिंसा का स्वरूप :-पूजा में द्रव्यो के प्रयोग को इसलिए अनुचित मानना कि यह तो प्रत्यक्ष हिंसा है, सरासर हिंसा के स्वरूप को न समझता ही है। बिना सोचे समझे “हिंसा है, हिंसा है” के अनर्गल प्रलाप से अपने भाइयो में भ्रम पैदा कर उन्हें जैनत्व से परे ढकेलना अपने पैरो पर आप कुल्हाड़ी-मारने जैसी भूल है। तत्त्वज्ञ पुरुषो से निवेदन है कि वे इस पर निष्पक्षता पूर्वक विचार करें।

द्रव्य-प्रयोग अनिवार्य :-मूर्ति - पूजा में पदार्थों का प्रयोग- अवश्य किया जाता है पर उन्ही का जिनको हम सभी अपने जीवन निर्वाह में बराबर प्रयुक्त करते हैं। यहाँ तक कि मुनिराजो का भी जीवन निर्वाह, इन्ही पदार्थों पर ही निर्भर है, जो पूर्ण अहिंसक माने जाते हैं। मकान, जल, फूल, फल, दूध, मिठाई इत्यादि सभी पदार्थ हम सभी के जीवन में बराबर काम में आने वाले पदार्थ हैं। इन पदार्थों के अभाव में क्या किसी महानुभाव का जीवन सम्भव है ? सम्भव है कोई कम द्रव्यो से काम चला लेता हो और किसी को अधिक काम में लेने पड़ते हो परन्तु अधिक द्रव्यो को काम में लेने वाला, कम द्रव्यो से उतना ही कार्य करने वाले की तुलना में, बुरा नहीं कहा जा सकता, भले ही कमजोर कहा जाय। जैसे आहार करने वाले मुनिराज को, तुलना में तपस्वी मुनिराज को विशेष मानते हुए भी, बुरा नहीं मान सकते। द्रव्यो के अभाव में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

ब्रस जीवों की "हिंसा - अहिंसा" :—एक स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपना प्राणान्त कर देती है और दूसरी अपने प्रेमी के न मिलने के वियोग में अपना जीवन त्याग देती है। स्थूल दृष्टि से दोनों जगह प्राण-हानि समान है पर भाव दृष्टि से पहली प्राणहानि अहिंसा है और अनुकरणीय है क्योंकि वहाँ चारित्र्य की रक्षा है, और दूसरी पूर्ण हिंसा है। यह त्याज्य है क्योंकि वह विषय-वासना से परिपूर्ण है। एक माता ने, बच्चे को भूल से एक औषधि के बदले दूसरी औषधि जो पास ही पड़ी हुई थी, दे दी और बच्चे का प्राणान्त हो गया। एक अन्य स्त्री कामातुर हो, अपने कार्य में बाधक समझ अपने ही बच्चे की हत्या कर देती है। प्राण-हानि की दृष्टि से शिशुओं का प्राणान्त एक समान है पर पहली प्राण-हानि हिंसा नहीं कही जा सकती। जहाँ दूसरी महान् हिंसा और घोर पातक है। वहाँ पहली प्राण-हानि का, हिंसा न होने पर भी, अनुमोदन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक भूल है, जिसको करने का कर्त्ता को भी बड़ा भारी पश्चात्ताप है। जैन-दर्शन का यह निर्णय वस्तुतः अनुपम है। चारित्र्य रक्षा के लिए हुई प्राण-हानि पूर्ण-अहिंसा, अनुकरणीय एवं अनुमोदनीय। भूलसे हुई प्राण हानि स्वीकारोक्ति से क्षम्य। बुरे हेतु से हुई प्राण-हानि पूर्ण हिंसा और महान् पापों का उदय।

साध्वी के चारित्र्य की रक्षा :—किसी साध्वी जी महाराज के चारित्र्य को भ्रष्ट करने वाले दुष्ट के प्रयास को विफल करने की चेष्टा में उसका प्राणान्त हो गया तो ऐसी प्राणहानि को क्या समझें? क्या यह हिंसा है? यदि यह हिंसा और पाप है तो साध्वीजी को बचाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि बचाना उचित है जैसा कि हम बराबर मानते हैं तो हमें दिल खोल कर कहना चाहिए—साध्वीजी महाराज को बचाना "परम धर्म, परम अहिंसा।" वास्तव में जैनी इसे 'हिंसा' नहीं कह सकता क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को मारने का नहीं, अपितु एक मात्र चारित्र्य-रक्षा है।

देश की रक्षा :—देश पर हमला होता है। क्या घर में बैठकर अहिंसा का जाप करें? क्या दुष्टों का सामना करना हिंसक कृत्य समझें? क्या प्राण-हानि से डर कर उनको अपने सत्व पर चोट करने दें? नहीं! कभी नहीं!! जैनी तो यही सोचेगा कि अपने चारित्र्य या चारित्र्य उदय के साधनों की हर संभव उपाय से रक्षा की जाय। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका

अर्थ है—अपने मुनिराजो को घानी में पिलवाना, अपने अमूल्य शास्त्र-भंडारो को जलवाना, अपने स्वाध्याय पोषक धार्मिक स्थानों को तुड़वाना और अपने भाइयो को विधर्मी बननेकी मजबूरी में गिरने देना । यह कृत्य चारित्र्य की हानि ही नहीं प्रत्युत भीषण हिंसा का उदय है । इसलिए जैनी वचाव के लिए खून की आखिरी चूद को भी बहा देना उचित समझता है । देश को बचाना, चारित्र्य मार्ग को बचाना है । सारांश यह कि चारित्र्य रक्षा के निमित्त उस पर खतरा उत्पन्न करने वाले पचेन्द्रिय जीवोंकी प्राण-हानि हो जाय तो भी वह (प्राण हानि) हिंसा की कोटि में नहीं रखी जा सकती बल्कि कर्तव्यपरायण श्रावक के लिए तो सच्ची अहिंसा ही है । इसे गभीरतापूर्वक समझने की महती आवश्यकता है । जैनी एक निर्दोष चीटी को भी मारना महान् पाप समझता है तो परिस्थिति उत्पन्न होने पर किसी तरह की प्राण-हानि को भी पूर्ण 'अहिंसा' की ही कोटि में रखता है । यही उसके स्याद्वाद की महान् विशेषता है । इसी अनेकान्तवाद के आधार पर वह आज संसार में अजेय खड़ा है ।

रोग से रक्षा :—प्रश्न उठ सकता है कि किसी मुनिराज का जीवन यदि रोग के कारण खतरे में पड़ गया हो तो ऐसी हालत में, उनको बचाने की दृष्टि से किसी जीव की हत्या के सहारे उनका उपचार किया जा सकता है ? एक जीव की प्राण-हानि यदि एक चरित्रवान को बचा देती है तो चारित्र्य रक्षा या वृद्धि को देखते हुए ऐसी प्राणहानि को क्या अहिंसा की कोटि में रख सकते हैं ?

प्रश्न विचारणीय है । एक तरफ चारित्र्य वृद्धि सामने है तो दूसरी तरफ निश्चित रूप से हत्या । ऊपर विचार कर चुके हैं कि चारित्र्य रक्षा के लिए जरूरत आ पड़े तो दिल खोल कर वाघको की प्राण-हानि की परवाह किये बिना कार्य करें । परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि निर्दोषों की हत्या की जाय या अन्य उपाय रहते हुए भी, कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने की आशा में पहले ही यह रास्ता अपना लें । यह तो अपने वचाव भर के लिए एकदम अन्तिम साधन है ।

महात्मा गांधी ने अथक प्रयास किया कि पाकिस्तान पागलपन न करे, शान्ति से रहे परन्तु वह न माना । अन्त में जब वह छाती पर चढ़ बैठा तब महामानव ने कहा—“नेहरू ? काश्मीर को बचा ।” पाकिस्तान के इतने बुरे रवैयों को देख कर भी ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान को रौंद डाल । जब नेहरूजी ने देखा कि काश्मीर को बचाने के लिए शक्ति को काम में लेने के सिवाय और

कोई उपाय शेष नहीं, तब उन्होंने अन्यमनस्क होकर वह आखिरी कदम उठाया । इसी तरह साध्वीजी महाराज के बचाव में भी जो प्राण-हानि हुई, वह भी सभी सम्भव उपायोंकी असफलताके पश्चात् उठाये गये आखिरी कदमका ही परिणाम था । यह सम्भव है कि कभी-२ अन्य उपाय के रहने पर भी कार्यकर्त्ता सर्व उपाय शेष समझ ले और वह आखिरी उपाय को काम में लेने पर उतार हो जाय या ले ले परन्तु यह कर्त्ता की योग्यता पर ही निर्भर है । जहाँ तक उसके हृदय की सच्चाई से सम्बन्ध है ऐसा कदम आगे उठाने पर भी वह पूर्ण निर्दोष है । जैन तो इतना ही कहेंगे कि प्रयासों में यह हमारा अन्तिम प्रयास होना चाहिए । प्रश्न में मुनिराज के उपचार के सम्बन्ध में जो पूछा गया है, जैनमुनि तो क्या साधारण व्यक्ति भी ऐसा उपचार कभी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसी प्राण हानि को पूर्ण हिंसा की ही कोटि में रखेगा ।

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह हमारे चारित्र्य या जीवन पर उस जीव का आक्रमण नहीं है । मर जाना, मार दिया जाना या चारित्र्यहीन बना देना इन सब तथ्यों में बहुत फरक है । रोग होना, मर जाना यह तो प्राकृतिक नियम है । मरना आज नहीं तो कल पड़ेगा । यह निर्विवाद एवं सुनिश्चित है । इसमें बिचारे उस जीव का क्या दोष ? फिर ऐसे उपचार के बाद भी यदि न बच सके तो ? बहुधा हम यह देखते हैं कि ऐसे उपचार के बाद भी अनेक नहीं बच पाते । इसी उपचार में ही यदि यह करामात होती तो आज तक कोई नहीं मरता । यह तो हमारी भ्रान्ति है । रोग के उपचार का यह आखिरी उपाय भी नहीं माना जा सकता । इससे भी अच्छे-२ अन्य अहिंसात्मक बहुत से उपाय अभी भी शेष हैं । यदि मान भी ले कि बचाव का और कोई उपाय शेष नहीं, बचाव का यही आखिरी उपाय है तब हम कहेंगे कि आप इस उपाय को भी दफना दीजिए । चारित्र्य वृद्धि की ओट में एक निर्दोष जीव की हत्या कैसे स्वीकार की जा सकती है ? निर्दोष को जानबुझकर मारना ही घोर चारित्रिक पतन है । भविष्य की चारित्र्य वृद्धि की आशा में अन्यायपूर्वक प्राण बचाने का कोई भी उपाय जैनों को कभी स्वीकार नहीं हो सकता । इसे चारित्र्य वृद्धि नहीं कह सकते । कहाँ दोषी से बचने का भाव, कहाँ निर्दोषी की हत्या ; इन दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है । निर्दोष जीव के प्रति दया और कृपा का भाव रखते हुए मृत्यु का हसते हुए आलिंगन करना कहीं अधिक श्रेयस्क रहे, श्लाघनीय है । यही उदात्त भाव चारित्र्य की सच्ची रक्षा है ।

अन्यायी जीवों से रक्षा :- ऐसे और भी अनेक प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं। जैसे किसी गाव में नरभक्षी बाघ घुस आया हो, कुत्ता पागल बन काटने लगा हो, साड़ विगड़ कर मारने लगा हो, साँप खुले मैदान में पीछा करता हो इत्यादि। ऐसे प्रसंगों पर भी उसी नीरस भाव से अन्तिम क्षणों में अन्तिम उपाय को व्यवहृत करना चाहिये। हालांकि यह हमारे चारित्र्य पर हमला नहीं है फिर भी हम पर उनका अनुचित आक्रमण तो है ही। इसलिए ऐसे जीव भी एक निश्चित सीमा में दोषी कहे जा सकते हैं। उनकी विकृति, अव्यावहारिकता और अप्राकृतिक ढंग हमें अपने और अपने समाज के वचाव के लिए विवश कर देते हैं। हमारा ध्येय उनके अनुचित आक्रमण को रोकते हुए हमारे वचाव से है; उन्हें मारने, सताने या बदला लेने से नहीं। यहाँ भी हम हिंसक नहीं कहे जा सकते बल्कि समाज व्यवस्था की अपेक्षा से उचित ही कहे जायेंगे। यहाँ मुरि राज का व्यवहार हमारे से भिन्न हो सकता है। उनका अन्तिम हथियार उनका कायोत्सर्ग है। हमारी जिम्मेवारी उनसे भिन्न है, सफलता प्राप्ति भिन्न है, शक्ति भिन्न है, और आवश्यकता भी भिन्न है। न्याय की तराजू हमारे हृदय पटल पर स्थित है। सच्चा न्याय जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रसंगों से हमारे ग्रन्थ भरे पड़े हैं। महापुरुषों ने तो हमारे दिल के भावों के आधार पर ही निर्णय किया है और उसी को प्रधानता दी है।

‘त्रस एवं स्थावर’ का अन्तर :- हमारा मुख्य विषय स्थावर जीवों की हिंसा पर विचार करने का है क्योंकि प्रभु-पूजा में द्रव्य ही काम में लिए जाते हैं। त्रस जीवों की हिंसा का प्रसंग तो इस कारण ले लिया गया कि उनकी हिंसा तो और भी अधिक बुरी मानी गई है। जब त्रस जीवों की हिंसा का स्वरूप हमारी समझ में आ जाता है तो स्थावर जीवों से सम्बन्धित हिंसा का स्वरूप समझने में हमें देर नहीं लगेगी।

उपयोग लेते दया रखने का कहना शर्मनाक :- कई लोगों की यह धारणा है कि “त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा एक समान है। हम अपने स्वार्थ की दृष्टि से चाहे कुछ भी समझें।” पर यह धारणा सही नहीं है। अपनी स्थितिको समझते हुए त्रस और स्थावर जीव एक समान नहीं समझे जा सकते। जहाँ एक हमारे जीवन के साथी हैं वहाँ दूसरे हैं हमारी देह की खुराक। हम भोजन करने बैठे, तरकारी में एक भक्खी या मच्छर गिर गया। कितना अफसोस करते हैं कि

बेचारी या बेचारा मर गया। रंघे हुए चाबलों के लिए जरा भी दया नहीं आती। पीसी हुई चटनी पर कोई ख्याल नहीं दौड़ाता। जो हालत हमारी है वही हालत हमारे मुनिराजो की भी है। भोजन में किसी त्रस जीव के मरे हुए मिलने पर उनके हृदय में भी अत्यधिक करुणा पैदा होती है। उसे वे भी अलग रख देते हैं। स्थावर जीवों के लिए ऐसी ही करुणा पैदा हो तो आहार करना तो दूर, आहार लेने को भी नहीं निकलेंगे।

तिब्बत के धर्म गुरु मान्यवर दलाईलामा से पूछा गया कि आप अहिंसा धर्मी होकर जीवों का पकाया हुआ मांस, उवाले अंडे इत्यादि कैसे खा लेते हैं? उन्होंने उत्तर दिया—“मैं न तो जीवों को मारता हूँ, न पकाता हूँ। भक्तजन दे देते हैं, खा लेता हूँ।” हमारी अन्तरात्मा को शायद ऐसे उत्तर से संतोष नहीं होगा। प्रत्येक विज्ञान इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करें एवं अपनी अन्तरात्मा से इसका स्पष्टीकरण करें कि कमी कहाँ पर है।

अस्तु ऐसे मुनिराजो का वह कथन जो स्थावर जीवों को खाते हुए, उन्हीं पर दया रखने का उपदेश दिया करते हैं, कैसे शोभनीय हो सकता है? ऐसे पदार्थों का उपयोग यदि हिंसा पूर्ण है तो अहिंसा की बात करना ही व्यर्थ है। फिर किसी श्रावक का घर किसी कसाई खाने या बूचड़खाने से कम नहीं कहा जा सकता; और पूर्ण अहिंसक प्राणी तो सिर्फ मोक्ष में ही मिल सकते हैं। पर इस धरती पर विचरनेवाले मुनिराजो को हम पूर्ण अहिंसक, बीस बिसवा अहिंसक कहते हैं। तब पूर्ण अहिंसक कहे जाने वाले इन मुनिराजो के व्यवहारों को हम देखें और जैन धर्म के सारगर्भित निर्णय को समझें।

जीवों के साथ मुनि का व्यवहार :—मन, वचन और काया से हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करने वाले मुनिराजो की दिन-चर्या देखना यहाँ अपेक्षित है। क्या हम उन्हें पूछ सकते हैं कि उनके सिर या कपड़े में उत्पन्न हुई जू का वे क्या हाल करते हैं? बेचारी को अपने निवास स्थान से हटा कर जमीन पर रख देते हैं या बहुत हुआ तो कपड़े में जकड़कर उसको पैर पर बाँध लेते हैं। क्या जमीन पर रख देना अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुख में भेजना नहीं है? पैर पर बाँध कर रखना क्या उसे सताना नहीं है? क्या यह अन्न का पोषण नहीं है? क्या यह कार्य उनकी बिना इच्छा के हो रहा है? अपने पीने के जल में पड़ी हुई मक्खी को वे इसलिए निकाल कर बाहर

रख देते हैं कि कही वह जल में मर न जाय पर सिर से जू को निकाल कर बाहर रख देने का क्या तात्पर्य है ? उसे बचा रहे है या उसके जीवन को खतरे में डाल खुद बचना चाहते हैं ? चपेट में आकर मरने वाले जीवों का तो हिसाब ही अलग है पर जान-बूझकर मुनिराज अपने दोनों हाथों से जो अकार्य करते हैं, उपरोक्त उदाहरण से इसे अच्छी तरह परखा जा सकता है ।

एक और उदाहरण लें । मुनिराज के पेट में कृमि हो गई या शरीर पर दाद हो गये । वे औषधि का सेवन करेंगे या नहीं ? औषधि के प्रयोग से जीवों का नाश होगा या नहीं ? फिर जीवों का नाश क्यों ? जिन्हें हिंसा करनी ही नहीं, जो छ काया के जीवों के रक्षक कहे जाते हैं उनका यह व्यवहार कैसा ? बेचारे गरीबों का नाश ? वह भी एक पच महाव्रतधारी मुनिराज से ? यह सब केवल स्थूल शरीर के लिए है या किसी और के लिए ? उत्तर इतना ही देना है कि जान-बूझकर जीवों के प्रत्यक्ष मरने का कारण बनते हुए भी मुनिराज पूर्ण अहिंसक कैसे कहलाते हैं ? यदि कहला सकते हैं तो यह कहा जा सकता है कि जैन धर्म अवेशा से प्राणी से जान-बूझकर प्राण-हानि होने पर भी 'अहिंसा' ही स्वीकार करता है ।

स्यावर जीवों के साथ मुनिराजों के व्यवहारों का भी निरीक्षण करें । भक्तों द्वारा मारे जाने के बाद उनकी लाशें तो रोज बिना रहम दांतों के नीचे चबाई जाती हैं, वर्षों में ठले (शीघ्र जाते) पधारते हुए, हम निठले हिंसक लोगों के समान अभाग्य अपकाय जीवों की घात, अपनी पूरी समझदारी के साथ, ये करते जाते हैं । कहाँ गया दया का भाव ? जिस शरीर को समस्त जीवों का रक्षक घोषित किया था, उसके द्वारा ऐसी क्रिया । कितनी विडम्बना है यह कि रक्षक ही भक्षक बन जाय । अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये वे कहते हैं — 'भगवान की ऐसी उन्हें आज्ञा है, धर्म तो भगवान की आज्ञा में है ।' स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिये भगवान पर दोषारोपण । तब यह कहा जा सकता है कि भगवान ही उन जीवों की मृत्यु के कारण हैं । अस्तु ऐसी आज्ञा देकर परमात्मा ने जीव तो निश्चित रूप से हनन करवाये ही पर मुनिराज को अहिंसक घोषित करके हमारे इन समझदार भाइयों के सुसिद्धान्त का हनन क्यों करवा डाला ? प्रत्यक्ष जीव मारे जाँय और हिंसा न समझी जाय ? उन जीवों को मुनिराज द्वारा मारे जाने पर कष्ट हुआ या नहीं ? क्या वे स्वेच्छा

से प्रसन्नता पूर्वक मरना चाहते थे ? क्या उनकी अन्तर आत्मा में वेदना नहीं हुई ? क्या मरते समय उन्होंने आहें नहीं भरी ? जीवों को जान बुझकर वेदना पहुँचाई जाती है और उन्हें मारा जाता है—फिर भी हिंसा नहीं ? और उन हिंसकों को कोई दंड नहीं ? सबसे बड़ी बात तो यह कि पूजा के काम में लिए जानेवाले कच्चे पानी की एक वूद के लिए तो श्रावकों के सामने ये मुनिराज उदासी, दुःख और करुणा का वह नाटक दिखाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं और यहाँ अपने ही सिर पर पड़ते घड़ो पानी के लिए कोई दुःख, दर्द या करुणा कुछ भी नहीं । पात्रे भर-२ कर श्रावकों के घर से पानी लाकर गट-२ पीते हुए भी जो ऐसी करुणा प्रदर्शित किया करते हैं क्या उन जीवों पर उन्हें वास्तव में करुणा है या निपट निराला लोभ ? पाठक वृन्द इस पर विचारें ।

साध्वीजी की डूबने से रक्षा :- सूत्र में यह स्पष्ट आज्ञा है कि नदी में गिरी हुई साध्वी को साधु अवश्य बचावे । ऐसी आज्ञा क्यों ? यह प्रत्यक्ष हिंसा है या नहीं ? कई इस प्रश्न को “भगवान् की यहाँ आज्ञा है” इस ओट के साथ-२ भुलावे में डालने के लिए अपने त्याग की बड़ी-२ बातें जैसे—“नाव डूब जाय, तो भी हम जरा भी चू चाँ नहीं करते, नाविक कह दे तो नदी के बीच में ही हमें उतरना पड़े, चक्कर खाकर जाना मजूर पर बनती कोशिश नदी पार नहीं होते”, आदि आदि खड़ी कर देते हैं । पर इस तरह कभी कोई असलियत छिप सकती है ? लक्षपति अपने लाखों के व्यापार की चर्चा करे, बड़ी-२ दान की बातें बत्ताये पर यदि हमारे पाँव रुपये न दे तो बाकी सबसे हमें क्या लेना-देना ? उसी तरह मुनिराज द्वारा मारे जाने वाले जीवों के लिए मुनिराज की महानता का क्या मूल्य ? वे तो रोते हैं अपने प्राणों के लिए । तब उन्हें उत्तर देना है कि ऐसी प्रत्यक्ष हिंसा करके वे अपना बचाव क्यों करते हैं ? निश्चय ही ऐसी हिंसा करके साधु महाराज का बचाना, बचाना यदि अच्छा न होता तो परमात्मा द्वारा ऐसी आज्ञा कभी नहीं दी जाती । चाहे यह आज्ञा साध्वीजी महाराज को बचाने के लिए ही क्यों न दी गई हो पर साध्वीजी महाराज का जीवन, महत्व की दृष्टि से मुनिराज के जीवन से कोई अन्तर नहीं रखता । तब उन्हें यह समझना है कि परमात्मा ने ऐसी हिंसा उनसे कराके भी उन्हें अहिंसक कैसे कहा ?

यदि आज ठाणग सूत्र उपलब्ध न होता तो हमारे ये नवीन मतवाले भाई कभी यह स्वीकार नहीं करते कि नदी में गिरी हुई साध्वी को, साधु को बचाना

चाहिए। वे तो यही फरमाते—“जब साधु को ही अपना प्राण त्यागना स्वीकार है पर किसी जीव को मारना स्वीकार नहीं तब इतनी हिंसा करके साध्वी को बचाने का तो उनके लिए कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नदी में उतरने से तो अपकाय जीवों की हिंसा के साथ-२ मेढक, मछली आदि त्रसकाय जीवों की भी विराधना हो सकती है। फिर साध्वी का सघट्टा (स्पर्श) और वह भी भीगी हुई अवस्था में। इसपर भी साध्वी बचे या न बचे। साधु अवस्था में उन्हें कोई नदी तैरनी तो सिखाई नहीं जाती। इसलिए जैन साधु के लिए ऐसी मान्यता स्थापित करना भ्रान्तर गलत है, मिथ्या दृष्टि है, पाषण्ड है। पर किया क्या जाय? परमात्मा ने ही सृज में ऐसी आज्ञा दे रखी है। यहाँ उनको “चूके” कहने की भी कोई गुजाइश नहीं। यह है जिनेश्वर भगवान की आज्ञा। अब उन्हें अपनी तथाकथित मान्यता को इस आज्ञा से मिला लेना चाहिए। प्रत्यक्ष जीव मारे जाय और फिर भी हिंसा न समझी जाय? यह कैसी प्रवचना है?

सत्तार जीवों का सत्तार :—योगी के मनो में अरुचि और घृणा उत्पन्न करा, उन्हें मूर्ति पूजा से हटाने के लिए द्रव्यों के प्रयोग को इन महानुभावों ने हिंसायुक्त तो बतलाया पर उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि जिसे वे बुरा बतला रहे हैं अपने अच्छे के लिए उमे ही वे जोरों से अपनाये बैठे हैं और अपनाये जा रहे हैं। अरे! जल में रही हुई मछली क्या जल के स्पर्श से अछूती रह सकती है? अलग होकर क्या लाभ में रहेगी? भाग्यशाली! औदारिक शरीर की रचना को तो समझने का प्रयास करते।

दया के अवतार —जिनकी दसो अंगुलियों के दसो नखों में ऐसे जीवोंका कलेवर फँसा पड़ा हो, जिनके बत्तीसो दाँतों की रग-२में ऐसे जीवों का कलेवर चीवीमो घटे सड़ा करता हो, जिनके हाड़, मांस और रक्त का एक-२ कण ऐमे ही जीवों के कलेवर में बना हो, जिनकी पेट रूपी भट्टी ऐसे ही जीवों के कलेवर का अर्क निकालने के लिए निरंतर घबका करती हो और यहाँ तक कि जिनके प्रत्येक श्वासोच्छ्वास से ऐमे ही जीवों के कलेवर की सत्यानाशी दुर्गन्ध हर समय निकला करती हो, उनसे मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ कि हे परमात्मा के पाठ विराजने वाले दया के अवतार! आपने यह उपदेश देना कैसे उपयुक्त समझा? क्या ऐसे अजलम्बनों के बिना भी किसी की देह खड़ी रह सकती है? प्राप्त होने वाले उचित लाभ मिल सकते हैं? यदि नहीं तो यह उपदेश देहधारियों के उपयुक्त नहीं है। “इसको छोड़ कर उल्टे वे और अधिक घाटे ही में रहेंगे।

ऐसे अवलम्बनों के बिना ही यदि जीवित रहना बतलाते और मोक्ष प्राप्ति का लाभ दिला देते तब तो जरूर दुनिया भी शाबाशी देती कि बाहरे महारथियो ! जीना तो तुमने सिखाया, शुद्ध उपाय तो तुमने बतलाये जो आज हम ऐसी हिंसा को छोड़ कर जी रहे हैं । यदि अन्य शुद्ध अवलम्बन नहीं बतला सकते हैं तो आपके ऐसे उपदेश कंड़ी की कीमत भी नहीं रखते ।

देह का पोषण पाप नहीं :—बिना ऐसे अवलम्बनों के देह खड़ी नहीं रहती और बिना इस देह के धर्म उदय में नहीं आता । यानी इस अपेक्षा से ऐसे अवलम्बनों को अपना धर्म का ही पोषण है, इसमें जरा भी संदेह नहीं । चारित्र्य प्राप्ति के बाद जब ऐसे अवलम्बनों की जरूरत रहती है तो चारित्र्य तक पहुँचने में इनकी जरूरत के सम्बन्ध में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती । आत्मा, आत्मा होनेपर भी इस मनुष्य देह के सहारे के बिना कर्मों से मुक्त नहीं हो सकती । तब देह का भी मूल्य समझा जाना चाहिए । इसे खड़ी रखना पाप नहीं । पाप की तरफ झुकाना पाप है और धर्म की तरफ झुकाना धर्म । यह आत्मा का निवास स्थान है । यह आत्मा की पूर्व अर्जित संपत्ति है । यह तो आत्मा की संसार-समुद्र तैरने की नौका है । यह आत्मा का वह तीक्ष्ण शस्त्र है जिससे उसे अपने कर्मरूपी बंधनों को शीघ्र विवेक पूर्वक काटने हैं । यही कारण है कि इस देह के लिए तो देवता तक तरसते हैं । हम भी इसे प्राप्त करने के लिए भव-भव में तरसते रहे हैं । इसे गदी मत बतलाइये, गदगी से बचाइये । इसे कमजोर मत समझिये, अधिक सबल और सतेज बनाइये । इसे रखना पाप मत समझिये धर्म प्राप्ति का स्वच्छ आधार मानिये । इसे निकम्मी मत बतलाइये, सत्पथ पर द्रुतगामी बन सके ऐसी चूस्त बनाइये । शरीर की प्रतिपालना आत्मा की ही सेवा है । इससे उचित सेवा लीजिए । आगे चलकर शुद्ध आत्म-रमणता इसी देह के ही सहारे प्राप्त होती है ।

व्यावहारिक कार्यों में हिंसा बतलाना अनुचित :—निवृत्ति-मार्ग की तुलना में प्रवृत्ति मार्ग की भिन्नताओं को देखकर उनमें "पाप है, पाप है, हिंसा है, हिंसा है" ऐसा कहना व्यावहारिकता का स्पष्ट उल्लंघन है । ऐसा कहने का परिणाम बड़ा अहितकर हुआ है । साराश यह निकला कि अधिकांश बाजब कामों के करने से लोगों का मन स्वतः खींच गया । पाप सुनने के बाद भला पाप का कार्य कौन करे । पूजा करने में पाप, स्कूल बनाने में पाप, अस्पताल बनाने में पाप, कुँआ खुदवाने में पाप, बाप रे बाप ! पाप ही पाप

सुनकर लोग ऐसे कामों से बचने लगे। बहुत थोड़े लोगो ने ऐसे कामो में भाग लिया। लिया भी तो ऊँची मन से। अन्तःकरण से ऐसे कामो को कभी अच्छा नहीं समझा। वास्तव में पहले ही “पाप” सुन लेने के बाद भला उनका मन ऐसे कामो में आगे कैसे बढ़ सकता था। एक तो स्वाभावतः ऐसे परमार्थ के कार्यों में हमारी रुचि का अभाव, ऊपर से ऐसे उपदेशोका सहयोग, फिर क्या था मानो ‘ऊँघते को खाट मिल गई।’ खुर्श -२ भाई लोग भी ही इस ओर झुक गये। उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि मनुष्य देह जो ‘मोक्ष-साधना’ में अपना प्रधान भाग रखती है इन उच्चिन् अवलम्बनों के बिना ज्ञानवान, नीरोग और सशक्त कैसे रहेगी और मोक्ष साधना में आगे कैसे बढ़ सकेगी।

इन सतों ने इतनी कृपा जरूर की कि साधु के ठिकाने जाने में ‘पाप’ नहीं बतलाया। यदि आज श्रावक लोग कही ऐसा समझ लेते कि साधु के ठिकाने जाने में भी ‘पाप’ है तो हम उनको कौन-सा उदाहरण देकर समझाते कि ऐसा बोलना ही ‘पाप’ है।

मुनिराज के ठिकाने जाने में धर्म माना पर उस क्रिया को जरा परख लें। मुनिराज के ठिकाने चाहे दिन में गये हो या रात में, घूष में गये हो या वर्षा में, मोटर या रेल से गये हो या पैदल, जूते पहन कर गये हो या नंगे पैर, समीप से गये हो या हजार मील दूर से, अपनी आँखों से देखते हुए गये हो या दूसरो को लकड़ी पकड़ा कर, जीवों की हिंसा तो मुनिराज के दर्शन होने से पहले ही हो जाती है। फिर भी क्रिया के पहले अंग को प्रधानता न देते हुए पूछने पर यही कहेंगे—“मुनिराज के ठिकाने जाने में धर्म है।” जीव हानि प्रत्यक्ष देखते हुए भी ‘पाप’ नहीं कहते और न ऐसे कार्य को अपनाने की मनाई ही करते हैं, न बुरा ही समझते हैं। वास्तव में ‘पाप’ कहना ही पाप है, व्यवहार के विपरीत है। ऐसा कहते तो समाज पर विपरीत प्रतिक्रिया होती। हर एक मनुष्य में इतना विवेक नहीं होता कि वह भी यह समझ जाय कि आप किस आशय से पाप कह रहे हैं। वह तो सिर्फ ‘पाप’ या ‘धर्म’ के कहने पर गौर करता है। ‘पाप’ कह देने से उस कार्यको करने की मनाई समझता है और ‘धर्म’ कह देने से उस कार्य को करने का समर्थन। तब और व्यवहारो के लिये भी यही उपयोग क्यों नहीं रक्खा गया? जिस शरीर ने आत्मा को साधु के ठिकाने तक पहुँचाया और उनके दर्शनों का लाभ दिलाया, क्या उसके सहारे के बिना यह सम्भव है? क्या उसकी उपेक्षा से हम

लाभान्वित रहेंगे ? यदि नहीं तो उचित कार्य, जो शरीर को खड़ा रखने के लिए अथवा मन को शुद्ध करने के लिए, समाज को करने जरूरी है, उन कामों में पाप कहना कितना अज्ञान है, पाठक-वृन्द ही विचारे ।

शरीर से काम मुनिराज को भी लेना है और श्रावक को भी । मुनिराज अधिक ऊँचे पहुँच जाने के कारण, शरीर से बहुत सीमा तक सेवा ले चुकते हैं । श्रावक को उस ऊँचे पद तक पहुँचने के लिए शरीर की अधिक आवश्यकता रहती है । कार्य सिद्धि के पहले यदि वह शरीर की लापरवाही करता है तो वह भूल करता है । इसके ठीक नहीं रहने से वह लक्ष्य तक पहुँचने में असमर्थ हो जायेगा । मुनिराज की देखादेखी उसका वह कदम असामयिक और घातक होगा । हमे अपनी शक्ति और पहुँच को समझना है । अपने हित को ध्यान में रखना है ।

पशुओंसे मनुष्य भव क्यो अच्छा है ? विचारे पशु को जितनी भूख हुई, उतना खा लिया । सग्रह का नाम निशान नहीं, बिलकुल अपरिग्रही । झूठ बोलने का प्रश्न ही कहाँ, कुछ बोलते ही ज़ही । चोरी भी नहीं करते । कुछ पशु तो हिंसा भी अपने लिए नहीं करते । जो कुछ उन्हें प्रकृति से मिल जाता है या मनुष्य अपने में से दे देता है उसी पर सतोष कर लेते हैं । मकान भी नहीं बनाते । शीत, ताप का भी पूरा परिषह सहते हैं । तो क्या सच्चे महाव्रत-धारी या अहिंसक इन्हें मानें ? या इन से भी बढ़ कर सर्वोपरि व्रतधारी एकेन्द्री जीवों को मानें ?

मनुष्य देह क्यो मूल्यवान है ? यदि वह मूल्यवान है तो उसे अपनी खुराक चाहिए या नहीं ? अपने कार्य-क्षेत्र में वह ठीक से कार्य कर सके इसलिए उसको नीरोग रखना उचित है या नहीं ? सत्पथ पर चलाने के लिए और मन को साधने के लिए कुछ अवलम्बनों की आवश्यकता है या नहीं ? देह की रक्षा तो श्रावकों को ही नहीं मुनिराजों को भी करनी पड़ती है और उसके लिए उनको भी किसी भी रूप में हो, छोटे से छोटे अश्व में ही सही ऐसी प्राण हानि तो अपनाती ही पड़ती है । अक्रियशीलता की उच्चता के सामने तो आहार, विहार का व्यवहार अपनाना भी नहीं टिकता । उपदेश सुनाने और सुनने का व्यवहार भी नहीं टिकता । इसलिए अवसर के पहले ही शुक्ल-ध्यानी की समानता करना हमारे लिए उचित और लाभकारी नहीं कहा जा सकता ।

द्रव्यों का सहयोग मुनिराज भी लेते हैं और श्रावक भी । पाप समझना और छोड़ने की शक्ति रहते अपनाये जाना कपट-पूर्ण नीति का परिचायक है ।

जीवों को कैसे खाया जाय :-इसी तरह किसी को जीव समझना और उसी को जान बुझकर खाना, फिर उस पर दया दिखलाने की रट लगाना, निहायत शर्म की बात है। या तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ खाते हैं वे सब एकेन्द्रीय जीवों के त्याज्य पदार्थ हैं या उनके जीवन का पूरा उपभोग हो जाने के बाद के अवशेष हैं या वे एक प्रकार के पदार्थ हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हमारी सहज खुराक हैं, जिन्हें ग्रहण करने में हमें पाप नहीं लगता।

क्या हमें आम और आम के वृक्ष में अन्तर नहीं मालूम पड़ता ? क्या दोनों एक कोटि के जीव हैं ? क्या गेहूँ और गेहूँ का पीघा समान है ? सम्भवतः वे समान नहीं हैं। उनके अकुरित होने की क्रिया को देख कर उन्हें भले ही जीव मान लें पर इस पर भी हमें गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है। भिगोने पर दालो (चना, मोठ इत्यादि) में अकुर फूट आते हैं पर घान (गेहूँ, ज्वार) में ऐसे अंकुर नहीं फूटते। किसी की टहनी उग आती है तो किसी के बीज उगते हैं। कमी-र सूखे लठ्ठों और पक्के मकानों में भी कोपलें निकल आती हैं। घास काटने पर भी बालों की तरह बढ़ती ही रहती है। सूखे लठ्ठ भी निमित्त पाकर अग्निकाय जीवों का शरीर धारण कर लेते हैं। दूध दही के सहयोग से दही रूप में परिणत हो जाता है पर पानी दही के रूप में नहीं जमता। प्रश्न उठता है कि अग्नि को प्रधान मानें या सूखे लठ्ठ को, दही को प्रधान मानें या दूध को ? यानी प्रकृति का रहस्य अपार है। पानी उबालने पर भी पानी ही रहता है, भाप बनने पर भी पानी ही रहता है, बर्फ जमने पर भी पानी ही रहता है। अन्न को महीनों राख में लपेटकर रखिये, हवाशून्य बर्तन में रखिये, धूप में सुखाइये उसमें शीघ्र कोई परिवर्तन नहीं होता। अकुरित होने के लिये भी उन्हें मिट्टी, पानी और हवा तीनों का सहयोग आवश्यक होता है। बहुत सम्भव है मिट्टी, पानी और हवा में रहे सूक्ष्म जीव इस दाने को अपना खाद्य बना उत्पन्न हो जाते हो, या ये जीव इतने शक्तिशाली हो कि हमारे व्यवहार में लेने पर भी वच निकलते हो। फिर भी यह मान लें कि गेहूँ भी गेहूँ के पीघे के समान ही जीव है, भले ही उगाने पर उगने के सिवाय और कोई भी गति उसमें नजर न आती हो। अतः अपने लिए ऐसे जीवों का उपयोग न लेना ही उचित है। शरीर रखने के लिए जैसे आम, सतरे, केले, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, पपीता इत्यादि खाकर ही रहना चाहिए, जिनके उगनेवाले बीज आसानी से बचाये जा सकते हैं, या दही, दूध, मेवे इत्यादि का ही उपयोग

करना चाहिए। मान ले कि हमसे ऐसा कड़ा निर्वाह होना कठिन है पर हमारे दया-
वन्त मुनिराज तो इसे निमाते ! शरीर रहे तो क्या, न रहे तो क्या; मला जीवों
को कैसे खाया जाय ? छः काया के जीवों को अपने पुत्र के समान समझने वाले
ये मुनिराज अपने ही पुत्र का कलेवर खा कैसे लेते हैं ?

सम्भवतः वायुकाय, तेजकाय और अपकाय इत्यादि सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा
हमारे द्वारा नहीं होती। कारण उनकी शक्ति अत्यन्त प्रबल होती है (जैसे अत्यन्त
महीन जुगलियों के बालों में, चक्रवर्ती की सारी सेना ऊपर से गुजरने पर भी,
मोच तक नहीं आती)।

हमें अपने लिए यह समस्या हल करनी होगी ताकि व्यर्थ में गलत धारणा की
उत्पत्ति से हम अपने उचित लाभ से वंचित न रहें। जहाँ पाप हो वहाँ धर्म समझना
जैसे मिथ्या दृष्टि है उसी तरह जहाँ धर्म होता हो वहाँ पाप समझना भी मिथ्या
दृष्टि का ही कारण है। ऊपर हम विचार कर चुके हैं कि पाप-बन्ध का सम्बन्ध
मन के भावों से है जीव मारे जाने से नहीं। जयणा सहित कार्य करने की जो आज्ञा
परमात्मा ने दी है उस पर भी विचार करना आवश्यक है।

अन्तर स्वतः सिद्ध है :—त्रस और स्थावर जीवों के बीच में तो हमें
अन्तर रखना ही पड़ेगा। तत्त्वज्ञ पुरुष इतने मात्र से अन्दाज लगा लें कि साधु,
मुनिराज को आहार देते समय उनके सामने अनिच्छा से यदि एक भी त्रसजीव
जैसे चीटी, मंखी, मच्छर आदि का हनन हो जाय तो वे उसी समय से उस दिन
के लिए उस घर का आहार लेना स्वीकार ही नहीं करते परन्तु स्थावर जीवों
की इतनी ज न-वृक्षकर की गई हिंसा और उनके सामने होती हुई हिंसा को (जैसे-
गर्म पानी, खीर, तरकारी या अन्य पदार्थ जब उनके पात्रों में डँडेलते हैं तो उनके
मतानुसार—मित्रवृष्टिपुष्टान्त ३२, पृष्ठ १५—वायुकार्यों के जीवों की विराघना होनी
निश्चित ही है। कारण वायुकाय के जीवों का छेदन-भेदन करते हुए ही ये पदार्थ
उनके पात्रों तक पहुँचते हैं।) देखकर भी वे मन में कुछ भी विचार नहीं लाते और
खुशी से आहार ले जाते हैं। तब निश्चय ही यह हिंसा नहीं है।

द्रव्यों का 'कम या ज्यादा' उपयोग :—ऐसी एक शका उत्पन्न हो सकती है
कि यदि इन खाये जाने वाले पदार्थों के उपयोग में हिंसा नहीं है तो इनके अधिक
उपयोग को 'पाप' और कम उपयोग को 'धर्म' क्यों मानते हैं ?

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि ससार में सिर्फ जीवों को मारना ही 'पाप' नहीं है बल्कि श्रीर भी अनेक प्रकार से मनुष्य को पाप लगते हैं जैसे व्रत लेकर भग करना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि। इसी प्रकार अधिक पदार्थों को काम में लेना इसलिए बुरा माना गया है कि इनके उचित से अधिक उपयोग पर मनुष्य स्वार्थी, विलासी, रोगी, प्रमादी, आश्रित, सामर्थ्यहीन और दूसरों के अतराय या द्वेष के कारण बन जाते हैं जो निश्चय ही बुरा है, पाप है। कम पदार्थों से अपना काम नुसार रूप से चला लेना इसलिए अच्छा है कि इसके अभ्यस्त होने से मनुष्य स्वावलम्बी बनते हैं। पदार्थ कम मिलने या न मिलने के समय में भी अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, दूसरों के अन्तराय और कषाय के भी कारण नहीं बनते। अधिक पदार्थों के संग्रह में जो समय लगता उसे बचाकर अपने स्वाध्याय में लगा सकते हैं और रोगादिक कारणों से, जो धर्म में महा अतराय के कारण है, बच सकते हैं। हिंसा का प्रश्न यहाँ नहीं है। यदि इसमें हिंसा मानेंगे तब तो हृष्ट-पुष्ट, अच्छी क्षमता वाले, नीरोग और लम्बी उमर वाले व्यक्ति, रोगी, कमजोर दुबले, पतले तथा अति अल्प आयु वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक हिंसक समझे जायेंगे क्योंकि ये इनकी अपेक्षा अधिक पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो क्या रोगी, कमजोर, अल्पायु होना हमारे लिए अच्छा होगा ? तब हम कम हिंसक होंगे ?

आवक अधिक सहूलियत का हकदार :—यह सोचना कि मुनि-महाराज की, अपने महान व्रतों के कारण ऐसे व्यवहारों में जीव हानि होने पर भी, 'हिंसा' नहीं गिनी जाती पर श्रावक की, उन्ही व्यवहारों को एक ही उद्देश्य को लेकर अपनाते पर भी, अवश्य हिंसा मानी जायेगी, असंगत जान पड़ता है। उल्टे परमात्मा की आज्ञाओं में तो 'छूट' शक्ति और आवश्यकता के परिमाण से है। कमजोरों को तो और विशेष छूट दी गई है। जैसे मुनिराज अपने लिए न तो ठिकाने के दरवाजे खुलवा सकते हैं और न बन्द ही कर सकते हैं। यदि ऐसा करें तो उन्हें पाप लगे। पर साध्वीजी महाराज ऐसा व्यवहार अपना सकती हैं और उन्हें पाप नहीं लगता। यह इसीलिए कि उन्हें इस व्यवहार की आवश्यकता है, भले ही कुछ जीवों की हानि हो। वर्षा में मुनिराज ठल्ले पधार सकते हैं पर गोचरी नहीं पधार सकते। देखिये, एक ही वर्षा है, एक ही मुनि है, जीवों की विराघना का प्रसंग भी एक ही है और आज्ञा प्रदान करने वाले भी वही भगवान हैं। यहाँ जीवों की विराघना का ध्यान रखा गया या मुनि के

उचित निर्वाह का ? यदि परमात्मा ऐसा विवेक न रखते तो कोई भी प्राणी उनके मार्ग को निभा ही नहीं सकता । श्रावक तो मुनि महाराज के सामने अत्यन्त ही कमजोर पड़ता है इसलिए उसे तो और भी अधिक छूट की आवश्यकता रहती है । फिर जो सुविधायें मुनि को मिली हों वे भी श्रावक को न मिलें, नितान्त असम्भव ही है ।

यदि श्रावक का वैसा निर्मल उद्देश्य नहीं बन पाता तो मुनिराजो को छोड़ हम दो श्रावको के व्यवहारों को ही मिला कर देख ले । दो श्रावक तो हम निश्चय ही एक समान हैं ।

सामान्य तौर पर यह देखा जा सकता है कि किसी भी श्रावक के शरीर से ऐसा एक भी धर्म-कार्य नहीं हो सकता जिसमें तथा-कथित द्रव्यों का प्रयोग न होता हो या ऐसी प्राणहानि न होती हो । मले ही हम कम बुद्धि के कारण एक दूसरे को हिंसक बतलाने की भूल किया करे ।

बकरे के साथ फूल की तुलना हो गलत — एक बहुत ही शान्त प्रकृति के श्रावक भाई से मैंने प्रश्न किया — “प्रभु-पूजा में आप हमें किन-२ व्यवहारों से हिंसक समझते हैं ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“अधिक तो मैं नहीं कहूँगा । मोटा-मोटी मदिरों में फूल और कच्चे पानी का जो प्रयोग किया जाता है, सरासर हिंसा करना है । जीव हिंसा करके भगवान की भक्ति करनी कैसे अच्छी मानी जाय ? आप ही सोचिये यह कहाँ तक उचित है ? बकरा चढ़ानेवाले जब हिंसा करके अपने प्रभु की भक्ति करते देखे जाते हैं तो आप और हम सभी हाय-तोवा मचाने लगते हैं पर बकरे की बलि चढ़ा कर भक्ति करने वाले को अपनी भूल थोड़े ही दिखाई देती है ? ठीक उसी प्रकार आपको भी अपनी भूल दिखाई नहीं देती ।”

असल में जब कोई बात दिमागमें ठूस जाती है तो वह निकालने से भी बाहर नहीं निकलती । इन भाइयों के मनोमें यह बात ठूसी हुई है कि जीव सब समान हैं चाहे वृक्ष हो अथवा स्थावर और प्राण-हानि को तो हिंसा ही कहेंगे चाहे किसी व्यवहार को लेकर हुई हो ।

सोचिये, एक ने अपने खाने के लिए मांस पकाया और दूसरे ने अपने लिए अन्न । दोनों अपनी-२ थाली पर भोजन करने बैठे और भोजन के पहले दोनों ने धर्म-गुरु को श्रद्धा से याद किया कि कोई मुनिराज पधारे तो दानादिक का लाभ लें ।

क्या दोनों को लाभ होगा ? भाग्यवश यदि मुनिराज पधार जाँय तो क्या वे आहार लेकर दोनों को लाभ देंगे ? यदि नहीं तो उन्हें समझना चाहिए कि बकरा चढ़ाने में और फूल चढ़ाने में कितना अन्तर है । एक को लाभ की प्राप्ति होती है और दूसरे को क्या नहीं होती । फूल के जीव की बकालात करने वालों को तो और भी दो बार मोचना चाहिये । यद्यपि हमारा उद्देश्य उसकी भलाई करने का नहीं है तो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अन्य प्रयोगों को देखते हुए हमारे इस व्यवहार ने उस जीव की भलाई ही हुई है । इस प्रयोग से हमारे विषय सुखों में न्यूनता आती है एव फूलकी वेदना में भी भारी कमी पड़ जाती है । क्या इन्हे उसकी भी भलाई अच्छी नहीं लगती ? महक से मोहित हो विषय सुखों के लिए पहन कर ममोमने तो उन्हें जरा भी विचार उत्पन्न नहीं होता । कच्चे फूलों को भट्ठी पर उबाल कर उनमें बनाये गये सरस गुलकद और गुलाबजल को खाते समय श्रावकों को ही नहीं पच महाप्रतवारों मुनिराजों को भी फूलों पर जरा दया नहीं आती और यहाँ इतने दुःख दर्द के आसूँ बहाते हैं मानो उनके पुत्र का ही बध हो रहा हो । इसे कहना चाहिए—“भीम के लिए धृतराष्ट्र का रोना ।” * पूजा में फूल न तो उबाला जाता है और न ममोमा ही । फूल यदि बोलता तो वह जरूर कहता कि “माला पहन कर ममोसने वालों एव उबाल कर अर्क निकालने वालों के हाथों ने मुरी दशा में पहुँचने की अपेक्षा पूजा के स्थान में आकर समाप्त होना

* तूँकि धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को युद्ध में भीम ने ही मारे थे, इसलिए मन ही मन धृतराष्ट्र को भीम पर बड़ा ही क्रोध था । जब युद्ध समाप्त हुआ तो भीम को दबोच कर मार डालने की इच्छा से, उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान से कहा—“मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ ।” भगवान उनका भावार्थ समझ गये । एक भीमकाय आटे का पुतला बनाया और अन्दर गुड का पानी भर दिया । धृतराष्ट्र से कहा गया भीम यहीं खड़ा है, मिल लीजिए । धृतराष्ट्र अघे तो थे ही भीम समझ उस पुतले को ऐसा जोर से दबाया कि उसका कचूमर निकल गया । उसमें जो पानी भरा हुआ था वह जोरों से उछला । समझा, भीम चल बसा । जोर-२ में चिल्लाये—‘हा भीम ! हा भीम !

भगवान कृष्णचन्द्र बोले—“शान्त होइये, यह तो आटे का पुतला था । भीम जीवित है ।” बिचारे बहुत लज्जित हुए ।

मेरे लिए कही श्रेष्ठ है। यहाँ कम से कम मुझे शान्तिप्रद स्थान तो मिलेगा। कई सासारिक प्राणियों को परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हुए तो अनुभव करूँगा।”

पाठक-वृन्द सोचे कि क्या हमें हिंसक समझने वालों के मनो में फूल के प्रति दया या करुणा का भाव है? जब कि वे नित्य ही उनका अपने व्यवहारों में प्रसन्नता पूर्वक उपयोग करते हैं। हम वकरा न तो मारते हैं और न किसी के द्वारा मारे जाने के बाद उसके किसी अंश को खाते हैं इसलिए वकरा मारनेवाले को बुरा कह भी सकते हैं पर वे हमें फूल के प्रयोग के लिए कैसे बुरा कहते हैं, जब कि वे खुद उसका उपयोग करते नहीं थकते।

यदि आप कहें कि आज से वे, फूलों, या उनसे बनाये गये द्रव्यों के उपयोग को बिलकुल छोड़ देंगे तो वे क्या-२ छोड़ देंगे? जल, तरकारी, रोटी आदि भी छोड़ देंगे? यदि नहीं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि जब तक वे इस ससार को नहीं छोड़ देंगे हम उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वे अपनी देह को कैसे खड़ी रख रहे हैं।

गर्म पानी आया कहाँ से:—यही हाल पानी के प्रयोग का है। तपस्या और त्याग को तो सभी धर्म का कार्य मानते हैं। कच्चे पानी के पीने का जो त्याग करते हैं, उस त्याग को भी परखना आवश्यक है। कच्चा पानी जो पूजा के काम में लिया जाता है, हिंसा की ही दृष्टि से बुरा माना गया है। पर आप आश्चर्य करेंगे कि जीव हिंसा तो कच्चे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक होती है। पानी को गर्म करने में तो त्रस-काय तक के जीवों के मरने की सम्भावना रहती है। त्रसकाय न भी मरे पर अग्नि-काय, वायु-काय आदि के जीव तो निश्चित रूप से अधिक काम में आये देखते ही हैं। फिर भी उसे व्रत माने, धर्म मानें, अधिक हिंसा अपना कर! यह क्यों?

कई लोगो का कहना है कि एक बार अधिक जीव मरेगे किन्तु बाद में उस पानी में, ‘समय-२ पर उत्पन्न होने और मरने वाली क्रिया’ सकने से अनेक जीव जन्म-मरण से बच जायेंगे। ऐसा समझना सरासर भूल है। जीवों को मार कर जीवों की उत्पत्ति रोकना ही यदि दया मान लिया जायेगा तब तो जैन धर्म का सिद्धान्त ही बदल जायेगा। फिर तो समय-२ पर घर में जो अनेक मक्खी, मच्छर इत्यादि उत्पन्न होते हैं उन सब को मार दे और बाद में न अधिक

उत्पन्न होंगे न मरेंगे, ऐसा जान कर महत् दया मान लें ! तब हमें कहना पड़ता है कि हिंसा की दृष्टि में कच्चे जन की अपेक्षा गर्म जल के प्रयोग में अधिक हिंसा है। फिर अधिक हिंसा वाले कार्य को त्याग कैसे माना गया ? उत्तर में कई सज्जन ऐसा कह देते हैं कि “ससार भर के कच्चे पानी को तो अभयदान दिया।” ऐसा समझना भी उचित नहीं है। कच्चा पानी पीने का त्याग किया है, उबालने या अन्य कामों में लेने का त्याग थोड़े ही किया है। क्या उबालने से उन जीवों का नाश नहीं होता ? उबाला जाना तो किसी जीव के लिए और भी ज्यादा भयकर वेदना है। फिर यह अभयदान कैसा ?

गर्म पानी पीने वाला तो प्यास की अनिश्चितता के कारण एक लोटे की जगह पाँच लोटे उबालता है। इस दृष्टि से भी वह हिंसा अधिक ही करता है, जो इस त्याग की ही कृपा ममझिये। फिर जहाँ इच्छा हुई वहाँ वह पानी पी लेता है, बस पानी गर्म किया हुआ मिलना चाहिए। इसलिए गर्म किये जाने वाले ससार भर के पानी का दोष भी उमे उठाना पड़ता है। अब विचारिये, गर्म पानी पीने वाला हिंसा अधिक करता है या कम ? स्वास्थ्य एवं अन्य कई दृष्टिकोणों से गर्म पानी निश्चय लाभकारी है और यही कारण है कि शास्त्रकारों ने इस व्यवहार की आज्ञा दी है परन्तु हिंसा कम है, का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है।

जब प्रत्यक्ष हिंसा अधिक की जा रही है तो फिर उसे त्याग मानें, धर्म मानें यह क्यों ? “त्याग तो है, त्याग तो है” ऐसा कहने में काम नहीं चलेगा। क्या, दिन में भोजन करने का त्याग, त्याग माना जायेगा ? क्या, ‘सत्य बोलने का त्याग’ त्याग माना जायेगा ? क्या मुनिराज सत्य बोलने का भी त्याग करा देंगे ? महानुभावों ! त्याग अवगुणों का किया जाता है। गुणों का त्याग, त्याग थोड़े ही माना जा सकता है ? ऐसे व्यवहार से पाप मानने वालों के सिद्धान्त का तो यहाँ उन्हीं के हाथों खटन हो जाता है जब कि अधिक हिंसा वाली क्रिया को अपना कर भी, वे उसमें त्याग और धर्म मानते हैं।

राख से पानी को पक्का बनाने की जो प्रथा है वह तो और भी दयनीय है। वे मन में तो बटे सुग होते हैं कि पानी को गर्म करने में जो हिंसा होती उससे तो बच गये पर बात बहुत ही उलटी हो गई। श्रावक लोग घड़ो पानी को जरूरत के बहुत पहले ही, इसलिए मीठ के घाट उतार कर छोड़ देते हैं कि वार-२ यह तकलीफ न करनी पड़े। कई दिनों तक वे इस पानी का व्यवहार

करते हैं। कच्चे पानी पर दया दर्शानेवाले महानुभाव, त्याग और तपस्या के नाम पर यह कैसा कुचक्र चलाते हैं और फिर ऊपर से अपने को लाभान्वित समझते हैं। क्या यहाँ भी किसी ससारी काम के बहाने इस तरह की हिंसा छिपाई जा सकती है? सबसे बड़ा अनर्थ तो तब होता है जब ऐसे पानी को वे उपवास में भी काम में लेते हैं। तिविहार उपवास में पानी को छोड़ दूसरे सब द्रव्यों के सेवन का त्याग किया जाता है, जब कि वे खुद अपने हाथों से पानी में इस 'द्रव्य' (राख) को मिलाते हैं। तब इस द्रव्य का दोष तो उन्हें लगता ही है। राख एक द्रव्य ही है जिसमें अनेक प्रकार के क्षार आदि तत्व रहते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। भले राख की हमारे खाद्य पदार्थों में गणना न की जाय, पर पानी के साथ उसका मिश्रण उचित नहीं माना जा सकता, जैसे त्रिकना इत्यादि के योग से अचित्त किया गया जल उपवास में काम नहीं लिया जाता। एक बात और भी है कि राख में अनेक प्रकार के जले त्रसकायो के अवशेष भी रह सकते हैं कारण कि लकड़ियों में, उपलों में अनेक प्रकार के जीव जन्तु कभी-२ देखने में आते ही हैं। उपयोग रखने पर भी कुछ उनके साथ जल जाते हैं। कभी-२ कोई बाहर से भी आकर जीव चूल्हे में पड़ जाते हैं और जल कर मर जाते हैं। इसलिए राख को तो अशुद्ध ही समझना चाहिए। सबसे बड़ी हानि है इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। रोज-२ अधिक मात्रा में यह पानी पीने से शरीर में अत्यधिक क्षार पहुँचता रहता है जो आयु को क्षीण करता है। यह प्रथम श्रेणी की हिंसा है। पर क्या किया जाय, मुनिराज जो रात्रि को अपने पास पानी नहीं रखते उन्हें सत्रे-२ ठल्ले पधारने के लिए पानी जो चाहिए। कच्चा पानी तो लेना नहीं और इतने सवेरे गर्म पानी मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए पूरी जानकारी में होते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए ऐसी अनियमितता और अपने द्वारा ही प्रमाणित ऐसी हिंसा का पोषण ये सानन्द स्वीकार करते रहते हैं।

मन्दिरों में तो एक मनुष्य के पीछे कठिनाई से एक गिलास या एक लोटे पानी की हिंसा जिम्मे आयेगी पर यहाँ तो त्याग और तपस्या के नाम पर न मालूम कितने-२ पानी का नाश कर दिया जाता है, कभी निष्पक्ष भाव से विचारते तो इस भयकरता का बोध होता। इन महापुरुषों को हमें हिंसक बतलाने के पहले अपने जीवन पर दृष्टि-पात कर लेना उचित है। यह है हिंसा बतलाने वालों

की हिंनावृत्ति । प्रश्नकर्ता खुद तो गर्म-पानी का प्रयोग कर कच्चे पानी का नाश करते हुए, व्रत का उदय और त्याग का पोषण अर्थात् धर्म मानें और हमने ऐसे ही उपयोग पर हिमक बतलावे, यही बलिहारी है ।

मंदिर हमारा घर — यदि कहा जाय कि इन्होंने हिंसा करके अथवा पदार्थों का उपयोग लेकर, शरीर का पोषण किया जो आवश्यक था, अनिवार्य था पर पूजा करने वालों ने तो पदार्थों को व्यर्थ गँवा कर उनका दुरुपयोग ही किया, वह निश्चय ही अखरने वाला कहा जायेगा । अब जरा इनके घरों को देखिये, कितने-२ पदार्थों का उपयोग, मुबह में शाम तक ये कर डालते हैं । क्या ये स्नान नहीं करते ? मकान नहीं बनाते ? भोजन नहीं पकाते ? ये क्या नहीं करते ? यदि कहे कि घर की वात अलग है । तो समझ लीजिये, मंदिर एक अपेक्षा में हमारा घर ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि वह किनी व्यक्ति विशेष का न होकर सब भाइयों का सम्मिलित घर है । वहाँ बगीचे होते हैं, गीचालय होते हैं, स्नानघर होते हैं, रसीडे होते हैं, इसी तरह जिनराज भगवान की स्थापित की हुई प्रतिमा युक्त स्वाध्याय शाला भी होती है जैसे पुराने जमाने में या आज भी श्रावको के घरों में घर देरासर या पीपध-शालाएँ हुआ करती हैं । अब बतलाइये, हमारे मन्दिर में और श्रावक के घर में क्या अन्तर रहा ? यदि श्रावक के घर में पीपधशाला के साथ-२ सब कुछ होते हुए भी उसके महत्व को कम नहीं कहा जा सकता और यदि श्रावक समय-२ पर पदार्थों के महयोग से अन्य सब व्यवहारों को अपनाता हुआ, उसी घर में सामायिक भी कर सकता है तो मंदिरों में द्रव्यों के उपयोग को कोई अनुचित कैसे कह सकता है ।

पूजा में पदार्थों के उपयोग को, दुरुपयोग मानना नितान्त नासमझी है । पूजा करने वाले भाई, सम्मिलित प्रतिष्ठान के सहयोग से अति अल्प पदार्थों में ही अनेक कार्य बड़ी सुगमता पूर्वक निपटा लेते हैं, (जैसे भाई-२ साथ रहने से घर के अनेक खर्चे कम लगते हैं) । यहाँ विशेष रूप से समझने का यह है कि पूजा करने वाले भाई अनेक पदार्थों का मोह छोड़, अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए, पदार्थों की वचत किया करते हैं । परमात्मा के नाम की शीतलता जब उनके हृदय को स्पर्श कर जाती है तो उनकी समस्त तृष्णाएँ ही शान्त हो जाती हैं और इस तरह जीवन निर्वाह में अनेक पदार्थों की आवश्यकता स्वतः कम हो जाती है । इसलिए इसे पदार्थों का दुरुपयोग या अपव्यय नहीं कहा जा सकता ।

ऐसा कार्य जहाँ धर्म ही धर्म हो ।—उन्ही महानुभाव से मैंने फिर पूछा—
 “मान्यवरजी, जब ऐसे कार्यों में आप हिंसा समझते हैं तब कृपा कर क्या मुझे ऐसा
 उपाय बतला सकते हैं जिसमें हिंसा न हो, धर्म ही धर्म हो ?”

उन्होंने कहा,—‘देखो अभी बतलाता हूँ’, इतना कह कर वे एकदम शान्त
 भाव से, सीधे बैठ कर आँखें मूंदते हुए ध्यान लगाने लगे । थोड़ी देर बाद बोले—
 ‘उपाय समझ में आया ? इस तरह से ध्यान करिये । हिंसा बिल्कुल नहीं होगी
 और धर्म ही धर्म होगा । क्यों व्यर्थ में ससार के आरम्भ-समारम्भ में पड़ते हैं ।’

मैंने कहा—“आपने ठीक कहा, चाहे इसमें मन्दिरों को बनाने और पूजने;
 उपाश्रयों को सभालने और वहाँ तक जाने; पुस्तकों को छपाने और पढ़ने; श्रोता
 मुंहपति को जुटाने और उपयोग में लेने और नवकारवाली को पीरोने और उसको
 फेरने जैसी आवश्यकता न भी पड़े पर ऐसे ध्यान के लिए भी तो चाहिए “शरीर”
 और वह भी “नीरोग शरीर ।” फिर आप जैसे अनुभवी पुरुषों का सहारा भी
 चाहिये । इन दो बातों के पीछे कितना बड़ा इतिहास छिपा हुआ है, क्या उस पर
 आपने कभी दृष्टिपात किया है ? यदि नहीं, तो देखिये ‘दूध’ के पीछे गाय
 की प्रतिपालना का क्या सम्बन्ध है ? फल के पीछे, पेड़ की सार सभाल का
 क्या महत्व है ? शरीर को अपनी खुराक चाहिए या नहीं ? क्या यह बिना
 हिंसा—जैसा आप समझ रहे हैं—सम्भव है ? यदि नहीं, तो इस हिंसा के बिना ध्यान
 की प्राप्ति कैसे होगी, कहाँ तक होगी ? आपको समझ के अनुसार इसका अर्थ है—
 ‘बिना गाय की प्रतिपालना किये दूध को प्राप्त करते रहना, पेड़ों की सभाल किये
 बिना फलों को प्राप्त किये जाना । मान लीजिए आप को बिना ऐसा परिश्रम
 किये ही ये वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, तो भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि
 किसीने उसके लिए मेहनत नहीं की है या आप भी किसी और रूप में मेहनत
 नहीं कर रहे हैं । आपको यहाँ यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि ऐसे पदार्थों
 के उपभोग पर आपको अपने हिस्से की हिंसा नहीं लगती । यदि ऐसी प्रति-
 पालना की हिंसा आप उस पर डालते हुए जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहेंगे तो
 वह भी जिम्मेवारी से मुक्त होना जानता है । वह स्पष्ट कह देगा—“मे इस
 हिंसा का बिल्कुल जिम्मेवार नहीं हूँ । ये महापुरुष पैसा देकर मुझसे यह
 कार्य करवाते थे ।” बात भी ठीक है । आप उसे पैसा तो देते ही हैं । तब आप
 ही विचारिये मूल में दोषी कौन हुआ ? उस दिन का भी ख्याल करिये जिस

दिन आपकी तरह सभी स्वार्थी हो जायेंगे । फिर ये वस्तुएँ आपको कैसे प्राप्त होगी ? वे भी चकराये । सोचा—“अभी-२ थोड़ी देर पहले तो खा पीकर बैठे हैं । थोड़ी देर बाद भी खाना-पीना पड़ेगा । यदि श्रीमतीजी रुठ जाती है या अन्न पैदा करने वाला मुझे अन्न नहीं बेचता है तो खेती से लेकर चूल्हा फूँकने तक की, सब क्रियाएँ क्या मुझे नहीं करनी पड़ेगी ? फिर वह हिंसा किसको लगेगी ?” निष्कर्ष यही कि कम से कम खाने पीने का परिश्रम किये बिना ध्यान को प्राप्त करते रहना भी असम्भव ही है ।

वस्तुतः समस्त व्यवहार एक दूसरे पर आश्रित है । मोटर में जितना महत्वशाली इंजिन है, उतना ही पेट्रोल, पहिया और चलानेवाला भी । अपनी-२ जगह सभी उपयोगी है । सभी मिल कर उद्देश्य की पूर्ति करते हैं । किसीकी भी उपेक्षा अविवेकशीलता ही है । शुद्ध ध्यान प्राप्ति का श्रोत भी मनुष्य जीवन पर ही अवलम्बित है । सभी हाड-मांस के बने हैं, सभी अन्न खाते हैं । फिर क्या बात है कि एक बिना हिंसा के धर्म कर सकेगा और दूसरा न कर सकेगा । कई दोनों काम साथ-२ करते हैं, कई थोड़ा आगे पीछे । सबल हो जाने के कारण कई लोगों को कम सहारे की आवश्यकता रहती है । कमजोर अधिक सहारा लेते हैं । धीरे-धीरे जब बात साफ हो जाती है तो हमारा भ्रम भी दूर हो जाता है । किसमें हमारा हित है, किसमें अहित, यह हमें ही सोचना है ।

बिना द्रव्यों के, जीवन ही असम्भव — बात तो यही होनी चाहिए कि अच्छे कामों में लिया गया पदार्थों का उपयोग अच्छा और बुरे कामों में लिया गया पदार्थों का उपयोग बुरा । वही पानी की बूद जो सर्प के मुख में जाकर विष बन जाती

सीप के मुख में चली जाय तो मोती बन जाती है । वही धन जो वेश्या के नाच से महा कर्म बन्व का कारण बनता है, साधु सन्तों के दर्शनो निमित्त जाने आने में खर्च किये जाने पर आत्म-शुद्धि का महान् हेतु बन जाता है । हमें इस न्याय को समझना चाहिए । द्रव्यों के प्रयोग को यदि सब जगह हिंसा ही हिंसा समझे तो ऐसी हिंसा को त्याग कर हमसे कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकेगा । बिना इनके सहारे कैसे सामायिक इत्यादि के उपकरण प्राप्त कर सकेंगे ? धर्म प्राप्ति के हेतु शरीर को कैसे रख सकेंगे ? इस तरह हिंसा समझने वाली के हिसाब से तो हम पूर्ण अहिंसक उसी दिन होंगे जिस दिन हमारा यह शरीर लाश रूप में

परिणित हो जायेगा । फिर न इधर-उधर हिजडुल कर हिंसा करेंगे न किसी को सतायेंगे, न द्रव्यों का सेवन ही करेंगे । यहाँ तक कि ब्वासोच्छ्वास न लेकर वायुकाय तक के जीवों को अभयदान देते हुए उनकी भी हिंसा नहीं करेंगे । क्या तब हम पूर्ण अहिंसक होंगे ? सोचिये, हम जीवित रह कर लाभान्वित होंगे या मरकर ? जीते हैं तो द्रव्य-हिंसा निश्चित है और मरते हैं तो . . . सारा मामला ही चीपट ।

सरासर घोखा — कोई सज्जन यहाँ कह सकता है, “हम न तो जीने की कामना करते हैं, और न मरने की । हम तो इच्छा करते हैं तिरने की ।” ऐसा कहना भी या तो कपटपूर्ण है या विवेक शून्य । यहाँ ‘तिरने’ की इच्छा मात्र से, “जीने” को तो पहले ही चाह लिया गया है । तिरना तो जीने ही की एक क्रिया है । जीवन ही न रहा तो तिरने की क्रिया कौन करेगा ? मुनिराज किसको उपदेष्टा देगे ? किसको तारेंगे ? तिरने का सम्बन्ध तो जीवन ही से जुड़ा हुआ है । मरने के बाद तो तिरने का कोई प्रसंग ही नहीं रह जाता । तब या तो तिर चुकते हैं या दूसरा जन्म पाकर फिर तिरने की क्रिया शुरू करनी है । ‘जीना’ नहीं चाहना, और ‘तिरना’ चाहना, अजब तमाशा ही है । तो क्या पानी में डूबने के १-२ दिन बाद, शरीर जब पानी पर तैरने लगता है, उस ‘तैरने’ को ये ‘तिरना’ मानते हैं ? क्या प्राणी का ऐसा ‘तिरना’ ये चाहते हैं ? धन्य है इनकी ‘कामना’ ।

किसी जीव का ‘तिरना’ तभी सम्भव हो सकता है जब पहले ‘जीवन’ हो । अतः ऐसा कहना कि न जीना चाहते हैं और न मरना, सरासर असत्य भाषण है ।

‘जीवन’ ही की यदि चाह नहीं है तो फिर पच-महाव्रतधारी मुनिराज आहार किसलिए करते हैं ? एकेन्द्री जीवों के कलेवर का त्याग, त्रस-जीवों का वचाव और परम-लक्ष्य मुक्ति की भी जीघ्र प्राप्ति । ऐसे महान् उपकारी ‘आहार त्याग’ को ‘जीने’ की विलकुल कामना न करने वाले और ‘तिरने’ को ही सर्वकुछ समझने वाले मुनिराज, जिनका कोमल कलेजा, मूर्ति-पूजा में मामूली द्रव्यों का प्रयोग देख कर ही कष्टना से थर-थर कापता हो-न अपनावे तो औरों को कहा ही क्या जा सकता है ।

‘तिरने’ के लिए भी आवश्यक है ‘जीवन’ और ‘जीवन’ के लिए आवश्यक हैं ‘द्रव्य’ । इसलिए द्रव्यों का प्रयोग तो हमें करना ही होगा ।

कम से कम हिंसा —आखिर कोई इतना कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह के लिये जितनी कम से कम जरूरत हो, 'द्रव्य' अपना कर, उतनी हिंसा तो करनी पड़ सकती है अधिक क्यों करें ? और क्यों करें धर्म प्राप्ति के लिए ?

कहने का भाव यह है कि मूर्ति-पूजा में होती हुई हिंसा को अपनाये बिना ही बड़े मजे में गुजर हो सकती है, फिर ऐसी अधिक हिंसा क्यों की जाय ? पर प्रश्न यह है कि आवश्यक हिंसा का निर्णय कौन करेगा ? आवश्यकता तो प्रत्येक की भिन्न-भिन्न होती है । कई मुनिराज जहाँ जीवन निर्वाह के लिए कम-से-कम कपड़ा लेते हैं, वहाँ दिगम्बर मुनिराजों ने यह दिखा दिया है कि बिना कपड़ों के भी काम चल सकता है । सोचिये, कपड़े काम में लेने वाले मुनिराज की आवश्यकता को आवश्यक समझे या अनावश्यक ? कोई कुछ भी समझे, न्याय की कुर्सी पर बैठकर निर्णय करनेवाला यही निर्णय देगा—“चूँकि कपड़े व्यवहार में लेने वाले मुनिराज चाहें तो अपनी आवश्यकता को और भी कम कर सकते हैं इसलिए सम्पूर्ण 'कमसे कम' को आप अभी नहीं अपना सके हैं । लोक लज्जा की दृष्टि से भी इतने कपड़ों की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ” । जहाँ एक मुनिराज दूसरो को उपदेश देने के लिए, जीवों की विराचना को जानते हुए भी खूब चलते-फिरते हैं वहीं एक दूसरे मुनिराज एक ही जगह रह कर, शान्ति पूर्वक ध्यान में महीनो व्यतीत कर देते हैं । तो क्या हम कह सकते हैं कि मुनिराज के लिए उतना चलना-फिरना आवश्यक है ? फिर बगाल जैसे अधिक जीवोत्पत्ति वाले देश में पधार कर चामासा करने का क्या तात्पर्य है ? पूर्वाचार्य यहाँ नहीं पधारे तो क्या उनका चरित्र दोषपूर्ण रहा ? उत्कृष्ट चारित्र्य नहीं पला ? यदि नहीं तो यह अधिक हिंसापूर्ण क्रिया इन्हीं के लिए आवश्यक कैसे हो गई ? अवोध जीवों को मारना और मनुष्यों को तारना यह उनका कहाँ का न्याय हुआ ? क्यों नहीं समाधि लगाकर जैसलमेर जैसे शुष्क क्षेत्र में विराजे रहते ? विचारे अवोध जीव तो बचे । खुद तो धर्म की प्रभावना समझ, जीव हिंसा की परवाह किये बिना कार्य करते जाना और दूसरो को हिंसक बतलाते जाना, नितान्त अन्याय है ।

तात्पर्य यही है कि आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है । जिस आवश्यकता को आज हमने कम से कम समझा है, कल उससे भी धर्म में हमारा काम चल सकता है । मूर्ति-पूजा में तो हिंसा है ही नहीं । यदि कोई हिंसा मान भी बैठा है तो उसको छोड़ने ही से उसकी अधिकाधिक हिंसार्थी कम हो जायेगी, ऐसा नहीं समझ लेना

चाहिए। धार्मिक पुस्तकों के छपाने में, व्याख्यानो से धर्म प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े उपाश्रय या पडाल बनाने में, मुनिराजो से धर्म प्राप्त करने के लिए रेल या मोटर से आने-जाने में, दीक्षा लेने वाले महापुरुषों के सम्मानार्थ जुलूस निकालने में एवं उनका दीक्षा महोत्सव आयोजित करने में, देव लोक हुए मुनिराजो की ठाठ से अर्थी निकालने में तथा उनकी स्मृति में स्मारक बनाने में, पंचमी जाते हुए मुनिराजो के पीछे-२ बरातियों की तरह चलने में, बिहार करते हुए मुनिराजो के साथ (सेवा के बहाने) रह कर लश्कर की तरह तम्बुओं के ढेर तथा पानी की टकिये आदि ढोने में, 'चौमासे' में पधारनेवाले भाइयों के लिए लकड़ी पानी, जगह इत्यादि का प्रबंध करने में, रात के व्याख्यानो निमित्त गैस की बत्तियां जलाने आदि आदि सैंकड़ों ठिकानों पर हिंसा कम करनी बाकी रह जायेगी। कोई अपना रहा है, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। इन सब व्यवहारों को अपनाये बिना भी उनका शरीर मजे में खड़ा रह सकता है। किसी दूसरे ससारी काम के लिए भी नहीं अपना रहे हैं, अपना रहे हैं, धर्म प्राप्ति के लिए। इसलिए प्रार्थना इतनी ही है कि स्वेच्छानुसार हिंसा को कम से कम न समझ, अति आवश्यक व्यवहारों को ही वे अपनावे। तब उन्हें समझ में आ जायेगा कि बिना हिंसा के धर्म की प्राप्ति कैसे की जाती है और धर्म प्राप्ति के लिए हिंसा अपनाना कैसे आवश्यक है।

हिंसा समझने के बाद अपनाते वे भी हैं — अस्तु, कुछ भी हो इतना तो शायद उनकी समझ में भी आ गया है कि हिंसा को हिंसा समझने के बाद अपनानी तो उन्हें भी पडती है और अपनानी पडती है धर्म प्राप्ति के लिए। कम और ज्यादा हिंसा के विषय में मैंने क महानुभाव से प्रश्न किया—

“लक्षणों से मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप लोग भी हिंसा में अधिक प्रवृत्त होने लगे हैं। पुस्तकों तथा साधु सन्तों के चित्र इत्यादि छपाने का काम आगे की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ रहा है। साधु सन्तों की सेवाओं में तथा दर्शनार्थ पधारने में वसों, मोटरों इत्यादि का उपयोग विशेष रूप से होने लगा है। क्या जब मोटरें नहीं थी, अथवा कम थी तो लोग धर्म ध्यान नहीं कर पाते थे? फिर आप जैसे हिंसा के स्वरूप को समझने वालों के लिए ऐसे हिंसा-युक्त अवलम्बनों का धर्मप्राप्ति में अधिक उपयोग क्यों? और अफसोस तो इस बात का है कि ऐसी हिंसा को छोड़ने की सामर्थ्य रहते हुए भी, हिंसा को कम करने की

जगह और अधिक अपनाते हुए कुछ ठाठ-बाट अधिक ही करते नजर आते हैं। हिंसा को 'हिंसा' यानी अफीम या गोबर के समान समझाने और समझने के बाद मदिरों को तो आपने क्षणमात्र में छोड़ दिया। इससे आशा तो यही थी कि और ठिकाने भी आप हिंसा दिन-पर-दिन कम ही करेंगे पर जैसा मैंने ऊपर कहा है उल्टे आप तो दिनो-दिन हिंसा में और अधिक ही प्रवृत्त हो रहे हैं।"

तब उन्होंने मक्षेप में उत्तर दिया—"हम हिंसा अधिक अपनावें या कम, हिंसा को हिंसा समझ कर अपनाते हैं। सही दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। गोबर को गुड़ समझने की भूल करने वाले नहीं हैं।"

सवाल विलकुल मीठा है कि हिंसा की भयकरता को समझने वाले, सामर्थ्य रहते उसको कम करने के स्थान पर अधिक क्यों करने लग गये? हिंसा की भयकरता को न समझने वाला यदि हिंसा करता है तो उसकी अज्ञानता को देखते हुए उस पर गम खा सकते हैं, उसे समझाने का प्रयत्न भी कर सकते हैं और भविष्य में उसके सुधार जाने की आशा भी रख सकते हैं पर हिंसा की भयकरता को जानने वाले यदि हिंसा करें और दिन-२ अधिक करने लगें तो क्या वे भी दया के बैसे ही पात्र हैं? भला यह कोई उत्तर है—"हिंसा को हिंसा समझ कर ही अपनाते हैं।" वक्रे मारने वाला, यदि यह कहे—"मैं मारता जरूर हूँ पर इसे हिंसा समझता हूँ, यानी हिंसा समझ कर ही मारता हूँ।" यह कहकर यदि वह और अधिक वक्रे मारने लगे और पूछने पर बार-२ यही उत्तर दे—"मैं कम मारूँ या ज्यादा हिंसा को हिंसा समझता हूँ। हिंसा समझ कर ही अपना रहा हूँ।" तो अब उसे क्या समझावे? कैसे समझावे? क्या हमें आश्चर्य नहीं होगा कि हिंसा समझता है और फिर भी उसे करता है और अधिक करता है। निश्चय ही उसके ऐना कहने पर हमें अत्यधिक हैरानी होगी।

इसी तरह हमारे इन मृयोग्य भाइयों की भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ये भी हिंसा को हिंसा समझ कर ही अपना रहे हैं और अपनाते जा रहे हैं अधिकाधिक मात्रा में। इनका दृष्टिकोण बहुत सही हो गया है। इनके हिंसाव में हिंसा छोड़ने की चीज नहीं, वह तो सिर्फ समझने भर की है।

मजबूरी में, विषयो या कपायो के जोश में या आदत के बशीभूत किसी की लाचारी को स्वीकार भी कर लें पर उसकी समझदारी को कैसे स्वीकार कर लें जो बिना कारण के हिंसा करते हैं और दूसरों को भी हिंसा करने के लिए प्रेरित

करते हैं। साहित्य प्रकाशन के व्यवहार को ही लीजिए, क्या यह किसी के लिए मजबूरी है ? क्या विपयो और कषायो के जोश में ऐसा किया जा रहा है ? फिर सहज ही त्याज्य ऐसी हिंसा को भी अपनाते जाना और न चाहने पर भी लोगो को करने के लिए प्रेरित करना, उनसे चढ़े मागना, उन्हें सब्ज बाग दिखाना, आखिर किस लिए ? हिंसा करने का बढ़ावा देने के लिए या भविष्य के किसी लाभ के लिए ?

भूतकाल में ऐसी हिंसा ये नहीं छोड़ सके उसका इन्हें पूरा दुःख है, भविष्य में भी ऐसी हिंसा छोड़ने की इनकी पक्की भावना है। सिर्फ वर्तमान में अपनी इच्छानुसार चर्खा चलाते रहना है।

गलत मान्यताएँ अनेक अनियमितताओं की कारण — भावार्थ यही है कि इस तरह के व्यवहारो को हिंसामुक्त मानने से हमारे सामने अनेक अनियमिततायें उत्पन्न हो जायेगी। फिर हम धर्म के किमी क्षेत्र में भी नहीं ठहर सकेंगे। एक तरफ हिंसापूर्ण क्रिया कम होगी तो दूसरी तरफ धर्म की प्राप्ति। जैसे मुनिराज को दान देने की शुद्ध क्रिया को ही लीजिये। मुनिराज को दान देकर लाभ ले, या उन दिये जाने वाले पदार्थों को न देकर, भविष्य की कुछ हिंसा ही को कम करने का लाभ लें ? (यानी जो कुछ मुनिराज को देना चाहते हैं उन्हें न देकर, बचा कर अपने पास रख लें। उनोदरी तप का कहे तो वह भी शक्ति अनुसार रखते चले। जब भी खाने-पीने की आवश्यकता आ जाय, उन बचाये गये पदार्थों से जितना काम निकल सके, निकाल ले। इस तरह उतने अन्य पदार्थ व्यवहार में लेकर जो हिंसा करते वह निश्चय ही टल जायेगी।) कहिये आत्मा क्या गवाही देती है ? मुनिराज को देने से अधिक लाभ होगा या हिंसा को कम करने से ? कम-से-कम हिंसा को अपना कर अपना कार्य चला लेने की भावना रखनेवाले इस पर अवश्य विचार करें।

हिंसा को हिंसा समझ कर आवश्यकतानुसार अपनाते वाले ऐसी सहज ही में कम की जा सकने वाली हिंसा को भी क्यों अपनाये बैठे हैं ? क्या उनकी हिंसा छोड़ने की रचि नहीं है ? दूसरो ही से हिंसा छुड़वाना चाहते हैं ? हम लोगो के स्पष्ट मत में हिंसा तीन काल में भी स्वीकार नहीं की जा सकती, न उसका समर्थन ही किया जा सकता है। वह सदा के लिए बुरी है। क्रिया जब निर्मल उद्देश्य के प्रभाव से 'अहिंसा' की कोटि में आ जाती है (ठीक उसी प्रकार जिस

तरह गोबर से खाद, खाद में गन्ना और गन्ने से गुड़ बन जाता है) तभी हम उसे अपनाते हैं। यहाँ हमें इतना ही कहना है कि जब समतदार हिंसा समझने के बाद भी उस क्रिया को करना स्वीकार कर लेते हैं और हम उसे तरह करने लगते हैं तो हमें आशा करनी चाहिए कि निकट भविष्य में अब और अधिक हानि होने की सम्भावना नहीं है। वर्तमान में अपनी नासमझी के कारण यदि ये गुड़ को गोबर ही समझ रहे हों तब भी न तो गुड़ के मिठान में कहीं पड़ रही है और न ये गुड़ में दूर हो जा रहे हैं। हाँ, वे खाते हुए भी स्वाद न ले या अनमने मन से खाने हुए अपने स्वाद को ही बिगाड़ ले तो समझना चाहिए, यह उनकी दशा का ही फेर है।

विषय क्षेत्र में निर्मल उद्देश्य ही असम्भव — “अशुद्ध यानी हिंसायुक्त क्रिया निर्मल उद्देश्य को ओट में कैसे उचित बताई जा सकती है ? वह अहिंसा को कौटि में कैसे जा सकती है ? जैसे उनकी भयकरता छिपाई जा सकती है तब उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है ?” इस सम्बन्ध में ज्ञान करते हुए एक अनुभवी महानुभाव ने प्रश्न किया—“महापुरुष अवनीर्ण होंगे, सत पुरुष उत्पन्न होंगे और समारंभ बड़ा उपकार होगा—ऐसा निर्मल उद्देश्य बनाता हुआ परम पुनीत भावों में यदि मैं विषय भोग अपनाऊँ, भोगूँ, तो क्या मेरे ऐसे निरय-भोग उपयुक्त, हितकारी और अहिंसा पूर्ण समझे जा सकते हैं ? क्या ऐसे विषयों का समर्थन किया जा सकता है ? महान् उद्देश्य तो सबके सामने स्पष्ट ही है।”

पाठक वृन्द, प्रश्नकर्ता का प्रश्न सामने है। अपना समझ के अनुसार अब उन्हें उत्तर देना है। प्रश्नकर्ता की खास समझ यह है कि जैसे यहाँ निर्मल उद्देश्य होने हुए भी, अशुद्ध क्रिया यानी विषय-भोग की क्रिया उचित नहीं कही जा सकती ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति या अन्य धर्म कार्यों में, निर्मल उद्देश्य दिखा कर स्वर्ग का प्रयोग (जो उनकी समझ से हिंसा-युक्त है) उचित नहीं ठहराया जा सकता। अस्तु, उनकी समझ कुछ भी हो, बात तो यह है कि यदि उद्देश्य निर्मल हो जाय तो क्रिया की अशुद्धि रहती ही नहीं। वहाँ किसी भी प्रकार से क्रिया की शुद्धि अनिवार्य है। जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद, चरित्र की निर्मलता का कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता। हाँ, उद्देश्य में खोट हो या क्रिया उद्देश्य का निश्चय करने में ही असमर्थ हो और हम अज्ञानता के कारण या ज्ञान

बूझ कर उससे उद्देश्य पूर्ति होती है या हो रही है, ऐसा मान बैठे तो मामला किरकिरा होना निश्चित है। प्रश्नकर्ता महानुभाव के उद्देश्य में यानी हृदय के भावों में कहाँ भूल या कपट है उसी को हम पाठकों के सामने स्पष्ट करेंगे।

कोई पूछे—“साधु पद पाना अच्छा या बुरा है ?” या “मनुष्य भव पाना अच्छा या बुरा है ?” तो झट कहेंगे—अच्छा है। अब यदि कोई साधु पद पाकर अपने लक्ष्य की तरफ न बढ़े या मनुष्य भव पाकर भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभावे तो हम उस व्यक्ति विशेष को ही बुरा कहने के अधिकारी हैं। पर कभी कभी व्यवहार से कई ऐसा भी कह देते हैं—आखिर अन्न के कीड़े ही तो ठहरे। यहाँ अन्न खाने वाले समस्त समाज पर एक आक्षेप आता है। पर यह तो हम जानते ही हैं कि समस्त समाज यहाँ दोषी थोड़े ही है। ठीक इसी प्रकार जब आप पूछते हैं—“विषय भोग अच्छा या बुरा ? तो तुरन्त कहेंगे—“बुरा”। विषय को अपनाना भी बुरा, विषय का समर्थन करना भी बुरा। यदि मैं आत्म-हत्या की दृष्टि से कूँ में पड़ जाऊँ और देवयोग से बच कर खजाने सहित बाहर निकल आऊँ तो भी मेरा कूँ में पड़ना अच्छा नहीं कहा जा सकता। पर आगे चलकर कुछ प्राप्ति समझ यदि दुनिया कह बैठे कि चलो अच्छा ही हुआ तो कह सकती है। इसी प्रकार विषयों के बारे में सम्भव है आगे चलकर कोई अच्छा फल प्राप्त हो जाय और दुनिया उस अच्छे फल को देखकर उस अपनाये हुए विषय को भी लाभकारी बतलाने लगे, तो अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है। जैसे तीर्थंकरों या साधु-सन्तों को देखकर दुनिया उनके माता-पिता की बड़ी प्रशंसा करने लगती है और उन्हें धन्य-२ कहने लगती है और ऐसे नर-रत्न की भेट के लिए बड़ा उपकार मानती है। हमारे तेरापथी भाई आज भी बड़े भाव मग्न होकर गाते हैं—“छोगा रत्न कुक्षि की धरनी।” छोगाजी उस समय गृहस्थी में ही थी। आचार्य श्री कालुरामजी भी रत्न नहीं बन पाये थे। जन्मे, खेले-कूदे। रत्न तो दीक्षा लेने के बाद में बने। फिर छोगाजी की इसमें क्या प्रशंसा ?

माता-पिता भी इस उपज को अपने विषयों की करामात नहीं समझते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह तो उनकी अनजानी, अनिश्चित और अनिर्धारित प्राप्ति है। विषय का सेवन तो उन्होंने स्वेच्छा से, काम वासना से प्रेरित होकर ही किया था, जो निश्चय ही बुरा था। वे तो यह भी जानते हैं कि उनकी आत्मा का उद्धार इस सुफल के उदय से ही हो गया, यह निश्चित नहीं है।

यहाँ प्रश्नकर्ता को भी मोचना चाहिए कि उन्हें अपनी बिना पहुँच का उद्देश्य बनाना कैसे उचित लगा ? बानक जन्मेगा, बालिका जन्मेगी, नपुंसक जन्मेगा, डाकू जन्मेगा, निजब जन्मेगा, या कुछ जन्मेगा भी ? ऐसी अनिश्चितता में, "सत पुरुष उत्पन्न होंगे", ऐसा निर्मल उद्देश्य बना डालना हम जैसे साधारण व्यक्तियों को आश्चर्य चकित किये बिना नहीं रहता। कुछ भी हो, आशा तो अच्छी ही रखनी चाहिए। यह मानना पड़ेगा कि प्रश्नकर्ता का उद्देश्य बड़ा निर्मल है। सत पुरुष पैदा कच्चे, मनार को इतनी भलाई चाहनेवाले को भला कैसे अच्छा न समझे ?

परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देगने में आता है कि कई कपटी जन, दीन दु खियों के दुःख दूर करने के निर्मल उद्देश्य के बहाने, लोगों से धन ठग ले जाते हैं। हमें यह तो विश्वास करना ही होगा कि हमारे प्रश्नकर्ता शायद ऐसे कपटी नहीं हैं। मरन स्वभाव में ही उन्होंने यह बात नांची होगी।

प्रश्नकर्ता निश्चय ही मरल हृदयी होंगे, ऐसी आशा है। क्या मैं प्रश्नकर्ता को पूछ नगता हूँ—“इन निर्मल उद्देश्य की ओट में आपका हेतु विषय सेवन का तो नहीं है ? विषय भोग में तो आपको पूर्ण धृष्टा है ? क्या आप उन साधु मुनिराज की तरह हैं, जो रमीली वस्तुओं का सेवन करते हुए भी उनका रस नहीं लेते ? आप सम्पूर्ण भोग नीरस भाव में ही भोगेंगे ? आपकी भार्या जितने बच्चे उत्पन्न कर सकती है उतने अधिक भोग, भोगने की तो आपकी भावना नहीं है ? वे भोग भी, मित्र निर्मल उद्देश्य-पूर्तिके लिए अत्यन्त नीरस भाव से ही, आप भोगेंगे ?” हे सौभाग्यवान ! यदि हाँ भरते हुए आप सत्य बोलते हैं तो आप मर-भव को सफल बना रहे हैं और हमारे आदर के पात्र हैं। आपके मद-प्रयत्न की कृपा से, आपके जन्मे बच्चों के मायु बनने के बाद आपका कल्याण होगा या नहीं यह ज्ञानी जानें, पर मनार में अन्य अनेकों का तो भला ही होगा। यदि आप अपने उद्देश्य में सफल हुए तो निश्चय ही तीर्थकरों या मायु-सतों के माता-पिता की प्रशंसा की तरह, हम आपको भी प्रशंसा करने में नहीं चूकेंगे। यदि आप असफल हुए तो भी, किसके हाथ की बात, कोई अफसोस नहीं। आपकी परम उत्तम भावना को लक्ष्य में रखते हुए, हम यह ममझ कर सतोष कर लेंगे कि आप अधिक घाटे से तो बचे। आपने कम-से-कम, बहुतों से तो अनेक गुणा ज्यादा विषय भोगों को छोड़ा और जो अपनाने पड़े उनमें भी नीरस भाव रक्खा। आपका निर्मल उद्देश्य आपको ठीक रास्ते पर ही ले गया। आपके विषयों में कमी ही आई। पर हे देवानुप्रिय !

हमें यह तो बतलाइये कि जब विषय भोग में आपका इतना नीरस भाव है तो आप उन्हें भोगेंगे कैसे ? भोग ही न भोग सकेंगे तो आपको पुत्र-रत्न की प्राप्ति कैसे होगी ? यदि कहें—“मुनिराज नीरस भाव से आहार कर सकते हैं तो, मैं नीरस भाव से क्यों न भोग सकूंगा, या यो कहे—जल्दबाजी में मैंने नीरस भाव स्वीकार कर लिया था, निर्मल उद्देश्य की पूर्ति के हेतु, उस समय के लिए तो मैं सरस होकर जुट जाऊंगा।” हमारा यही कहना है कि ‘आहार करना’ और ‘विषय-भोग भोगना’ एक समान नहीं है। इनमें काफी अन्तर है। आहार से मुनिराज के महाव्रत भंग नहीं होते पर विषयो से भंग हो जाते हैं। आहार तो सृजता (दोष रहित) प्राप्त भी किया जा सकता है, पर विषय-भोग कहीं सृजते प्राप्त नहीं किये जा सकते। आहार का सेवन तो मुनिराज करते ही हैं और कर भी सकते हैं पर विषयो का नहीं। अस्तु, इस विषय पर तो आप फिर कभी और अधिक सोच लेना। रही जल्दबाजी में स्वीकारोक्ति की बात, सो इसमें कोई खास बात नहीं। आप अपने विचारों के परिवर्तन में स्वतंत्र हैं। हमारा तो ध्येय ही आपके विचारों में परिवर्तन लाने का है। अब मैं आपको फिर एकबार और पूछ रहा हूँ कि आप अपने निर्मल उद्देश्य में तो मजबूत हैं ना ? विषयो को आप इसीलिये अपना रहे हैं कि इससे आपको तीर्थंकर, साधु-सन्त उत्पन्न करने का लाभ मिलेगा। लाभ न भी मिले पर आपके हृदय के भाव तो ठीक यही हैं ? आपकी निर्मल भावना तो यही है कि आप सत पुरुष उत्पन्न करने का लाभ लेना चाहते हैं। परन्तु क्या आप बतला सकते हैं कि जब आप साधु पद का इतना महत्व समझते हैं फिर आपने साधु होना क्यों नहीं चाहा ? आपके साधु ही उत्पन्न होंगे यह तो पूर्ण निश्चित भी नहीं है पर आपका साधु बनना तो शत-प्रतिशत आपके हाथ में ही था। कम-से-कम तीर्थंकर न तो न सही एक मुनिराज तो हमें निश्चय पूर्वक प्राप्त हो ही जाते। निश्चितता को छोड़ कर इस अनिश्चितता को अपनाने से आपका क्या मत-लब ? क्या आपको इसमें अल्प लाभ जान अच्छा नहीं लगा ? क्या उससे आपके उद्देश्य की पूरी पूर्ति नहीं हो रही थी ? ‘यह लाभ बच्चों को ही मिले तो अच्छा’, क्या आपकी ऐसी उदार भावना ने आपको रोका ? पर हे अधिक लाभ की आशा में सब कुछ खोने वाले मेरे उदार सज्जन ! आपने कभी यह भी सोचा कि आपकी इस उत्तम भावना की देखा-देखी ऐसा ही उद्देश्य यदि

आपके उत्पन्न होने वाले वच्चो ने भी अपना लिया तो क्या आपके वश में कभी कोई साधु उत्पन्न हो सकेगा ? कोई विपयो का त्यागी भी बनेगा ? निर्मल उद्देश्य की ओट में भला इस तरह कहीं विपयो का गिकार खेला जा सकता है । विपय-वामना मे न तो किसी का निर्मल उद्देश्य बना है, न बन सकता है । क्योंकि वहाँ तो हमारी सम्पूर्ण इच्छा भोग ही की रहती है ।

पाठक वृन्द, क्या यहाँ किसी का निर्मल उद्देश्य बन सकता है ? क्या यहाँ प्रग्न कर्त्ता का उद्देश्य निर्मल है ? यदि नहीं, तो कहीं द्रव्यो के प्रयोग से प्रभु-पूजा में हमारी उज्ज्वल भावना, कहीं विपय-नेवन में यह कलुषित मनोवृत्ति !

द्रव्यो के प्रयोग को पाप-पूर्ण समझने वाले महानुभाव अपने वचन के जीवन को याद कर, इसे ठीक मे समझे और अपनी इस गलत मान्यता में सुधार करे ।

वचन को याद करें — एक महीने का जन्मा वच्चा हमारे सामने है । उसकी भलाई किमर्थ है ? हम सभी एक मत होकर कहेंगे कि इस जीव का भला तो भगवान के निर्मल धर्म को धारण करने से ही हो सकता है । बात तो हमने बड़े पते और मार्कों की कही, पर आगे चलकर धर्म को धारण करने में सक्षम होने पर भी वर्तमान में यह प्राणी धर्म को धारण करने में विल्कुल असमर्थ है । सम्प्रति यह लाचार हालत में दोनों हाथ ऊँचा करके हमारे सहयोग के लिए कटणा भरी प्रार्थना ही कर रहा है। यह जानते हैं कि उसकी यह प्रार्थना गलत नहीं है । जीव महान् पुण्यशाली है । धर्म को धारण करने की सक्षमता को लेकर ही जन्मा है । भविष्य में अपने चरित्र को पल्लवित करता हुआ, अनेको का उपकार करने वाला, अनेको को सन्मार्ग पर पहुँचाने वाला और बुढ़ापे में कष्टों को धर्म का सहयोग देने वाला जीव भी हो सकता है यानी समय पर उद्भूत होने वाला जीव है, पर अभी इसे सहयोग की परम आवश्यकता है ।

ऐसा जानते हुए भी हम ऐसे समय में उसके प्रतिपालन को जिसमें उसका खाना-पीना इत्यादि-२ सम्मिलित है, पाप समझे, हिंसा समझे, बुरी समझे और ऐसा समझते हुए न अपनावे ? यदि प्रतिपालना अनुचित समझते हो, पाप पूर्ण समझते हो या हिंसा पूर्ण समझते हो तो क्या उसे नवकार सुनावें, सयारे का प्रत्याख्यान करावें, चार शरणें सुनावें अथवा सम्प्रति धर्म ग्रहण का पात्र न होने के कारण उसे खमत-खामणा करते हुए उसकी तरफ से अपनी आँखें ही फेर लें और उसे अपने भाग्य पर छोड़ दें ? प्राणीमात्र का कल्याण चाहने वाले हे

दयावन्त ! हमारा यहाँ क्या कर्त्तव्य है, और किसमें हमारा भला है ? मान-लोजिए आपके उपदेशानुसार प्रतिपालना में पाप समझते हुए, अथवा अपने जीवन की मन्वरता को ही ध्यान में रखते हुए, अपने हित के लिए ही हम उससे किनारा कर ले, पर सम्प्रति इस जीव का कल्याण, जीवन और मरण की दो गतियों में से, किस गति में और किन उपायों से आप समझते हैं ? कल्याण बतलाने में आपके कोई बाधा आती हो तो उसकी हानि किसमें अधिक है यही समझा दीजिए ।

आप कुछ भी कहें अथवा न कहें यह प्रकाशवत् सत्य है कि जीवित रहता हुआ, कुछ समय बाद अवसर पाकर ही वह जीव अपना कल्याण कर सकता है । यद्यपि यह भी निश्चित नहीं है कि अवसर मिलते ही वह अपने कल्याण के मार्ग को पकड़ ही लेगा पर इतना तो निश्चित है कि मर जाने से सम्पूर्ण कल्याण का मार्ग कुछ समय के लिए उसके हाथ से निकल जायेगा । आभ्योदय से भविष्य में जब कभी उसे मनुष्य भव प्राप्त होगा, तब भी कुछ प्राप्त करने के लिए दबा होना तो उसके लिए अनिवार्य ही रहेगा । अतः यह शतप्रतिशत निश्चित हुआ कि वर्तमान में उसके कल्याण के मार्ग का सम्बन्ध यदि है तो उसके जीवित रहने ही से है, मरण से कदापि नहीं । अपने परम कल्याण के लिए जब उसे जीवित रहना जरूरी है और कम से कम बिना खान-पान के वह जीवित नहीं रह सकता तब खान-पान को तो अपनाना ही उसके लिए उचित है । तथ्य आपके सामने स्पष्ट है । अब सोचिये जन्मकाल से लगा कर उस सुनहरे सुअवसर पाने तक के बीच के उपयुक्त समय के भीतर ही वह कितना अन्न खायेगा, कितने कच्चे पानी का उपयोग करेगा ? क्या यह अनर्थ होगा ? क्या उसका वह कदम गलत होगा ? गलत मानते हैं तो हे ज्ञानवन्त ! उसका कौन-सा कदम सही होता, समझाइये । सौभाग्यवान ! इस कदम के सिवाय जब उसके लिए दूसरा कोई कदम ही नहीं है और यही एक कदम है जिस पर उसके भविष्य का सारा हित आधारित है, फिर दयासिन्धु, उसे आपने पाप-पूर्ण बतलाकर क्यों भूल की ? गहराई से समझिये । जब उसका परम आत्महित इसी कदम पर ही पूर्ण-तया आश्रित है, तब उस कदम में सहयोग देनेवाले उसके माता, पिता या स्वजन न्याय की दृष्टि से ही नहीं सत्य की दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक हैं, और तब यह द्रव्यों का उपयोग कभी अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

आप और हम कभी छोटे ही थे । यदि कोई भक्तिमन्द हमारे माता पिता को

वहका देता कि ऐसी प्रतिपालना मे जीव-हिंसा और मोह की पुट प्रत्यक्ष है और कर्मों का दन्धन होकर पाप लगता है तथा वे वहकावे में आकर हमारी प्रतिपालना मे हाथ खींच लेते तो गायद हमारा प्राणान्त भी हो जाता । यदि हमारा प्राणान्त ही हो जाता तो यह सुजबसर जो आज हमे मिल रहा है, मिलता ? क्या हमारे माता पिता ने या हमने भूल की ? ऐसी हिंसा अपनाकर क्या आज हम घाटे मे रहे ? आप अपनी आत्मा मे केवल इतना प्रश्न कीजिए कि कोई भी जीव हिंसा छोड़कर लाभान्वित होता है या हिंसा अपना कर ? फिर जिस व्यवहार को अपना कर हम आज लाभान्वित हो रहे है या हमारे अनेक पूर्वज लाभान्वित हुए है उमे हिंसा कौने माने ? यदि मानने का आप हठ करेगे तो आपको यह भी मानना होगा कि भविष्य के लाभ के लिए, हिंसा अपनानी जरूरी है या हिंसा ही से भविष्य का लाभ मिल सकता है । यानी हिंसा का आपको समर्थन करना ही पड़ेगा । यदि हिंसा समझ कर उस व्यवहार को न अपनाते तो क्या यह अमूल्य लाभ आज आपको मिलता ? हमने बार-बार इस प्रश्न को डमीलिए दुहराया है कि इस व्यवहार को हिंसा-पूर्ण कहना, महान् अहितकारक, भारी अज्ञानता का द्योतक, अव्यावहारिक और जैन मान्यता की शुद्ध परंपरा को ससार मे नीचा दिखाने का कारण है । इसमे जन साधारण पर अकारण विपरीत प्रतिक्रिया होती है और व्यर्थ मे मिथ्यात्व बढ़ता है ।

यदि यह कहे कि, प्रत्येक महापुरुष यह रास्ता तय करके ही आगे बढ़े है, पर यह कोई निश्चित नही कि जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक आगे चलकर सही रास्ते का ही पथिक बनेगा । बल्कि देखा तो यह जाता है कि बड़े होकर बालको की बहुत अधिक सख्या तो विपरीत दिशा में ही चली जाती है । ऐसी स्थिति में यह लालन-पालन या बड़ा होना हानि का ही कारण हुआ । आविष्य को देखते हुए उमे पाप न कहे तो और क्या कहे ? पाप को तो पाप मानिये । हो सकता है कोई उसे धोने में समर्थ हो जाय, धो डाले और कोई न धो सके । पर पाप को तो 'पाप' कहना ही उचित है ।

यही आप समझने की भूल कर रहे है । इसका अर्थ यह हुआ कि आप मनुष्य-भव को भी अच्छा नही कह सकेंगे तो क्या आप मानते है कि किसी जीव का मनुष्य-भव पाना बुरा है ? यदि नही, तो कौन बालक गलत रास्ते जायेगा और कौन सही रास्ते, हम केवली तो हैं नही कि इसका निर्णय पहले ही कर लें ।

हम तो प्रत्येक बालक से यही शुभाशा रखते हैं कि आगे चलकर वह भगवान का मार्ग प्राप्त करेगा, धर्म का उद्योत करने वाला बनेगा, अवसर पाकर हमें भी धर्म का सहयोग देगा और अपने अमूल्य मनुष्य भव को सफल बनायेगा। महा-पुरुष आखिरकार इन वच्चो ही में से अवतीर्ण होते हैं। एक भी नर-रत्न सूर्य के समान, ससार में उजाला करता हुआ प्रत्येक की आँख में रोशनी डाल सकता है। फिर यह उपेक्षा कैसे की जा सकती है? हाँ, भावों को ठीक रखने की, आप चाहे, कह सकते हैं। जैसे एक ही मुनिराज को दान देते समय एक जीव तो महान् धर्म की प्राप्ति कर लेता है, एक कुछ नहीं कर पाता। एक द्वेष बुद्धि से उल्टे कर्म ही बाध लेता है, पर इसमें निमित्त को बुरा या अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। व्यापार में लाभ भी होता है और हानि भी पर उससे सम्बन्धित उचित खर्च को हम, कमी का कारण मानते हुए भी अनुचित कैसे समझ सकते हैं?

हम यह मानते हैं कि अनेक बालक बड़े होकर सही रास्ता नहीं अपनाते या हम सभी के जीवन में थोड़ी बहुत बुरी प्रवृत्तियाँ उदय में आ जाती हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि किसी में गुणों का विकास होता ही नहीं। अच्छाई का ध्यान, न रखकर किसी थोड़ी कमी को देख कार्य न करना या बुरा समझ कर करना, अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी भूल है। पौधा सींचा जाता है फूलों के लिए, काटो के लिए नहीं। यह हम जानते हैं कि सींचने से काटे भी पनपते हैं, कड़ियों में फूल भी नहीं आते पर उन काटों को पनपते देख या कड़ियों में फूल आते न देख क्या हम उन्हें सीचना बंद कर दें? क्या फूलों का ध्यान ही छोड़ दें? यदि हम फूलों को अच्छा समझते हैं यानी मोक्ष प्राप्ति को अच्छा समझते हैं—प्रौर उन्हें प्राप्त करना तथा दूसरों को भी प्राप्त कराने में सहारा देना चाहते हैं तो हमें इन पौधों को सीचना ही पड़ेगा। तभी हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। आपकी समझ में इतनी ही कमी है कि आप काटों के साथ सींचने को ही बुरा बतला रहे हैं। यही आकर आप सारे गुड को गोबर कर डालते हैं।

फूलों की प्राप्ति तो अच्छी और उनकी प्रतिपालना के उद्यम को, उन्हीं के साथ उत्पन्न होने वाले काटों को दिखा-दिखा कर बुरा बतलाने वालों की निर्मल बुद्धि का पाठक गण स्वयं ही मूल्यांकन करें।

इसी प्रकार श्रावक पद या साधुपद को प्राप्त करना तो बहुत ही अच्छा है

और बालक का बड़ा होना या बड़े होने में सहायता देने को पाप-पूर्ण समझना, यह है नवीन मत वालों की नवीन खोज ।

यदि कहा जाय—“बालको की प्रतिपालना को जब इतनी अच्छी मानते हैं तो विषय भोग को अच्छा क्यों नहीं माना ? यहाँ तो, बच्चे बड़े ही किये जाते हैं वहाँ तो बच्चे उत्पन्न किये जाते हैं । बच्चों का भला, बुरा होना तो दोनों ही जगह भविष्य पर निर्भर है । पीवे का बोज बपन और प्रतिपालना क्या दोनों समान महत्वपूर्ण नहीं है ?”

वात जरा विचारणीय है । निश्चय ही पीवे में शुरु से अन्त तक सभी क्रियाएँ समान महत्वपूर्ण हैं और सभी मिलकर हमारे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं । पीवे से सम्बन्धित हमारी सभी क्रियाएँ प्रायः निश्चित होती हैं । किन्तु हमारी विषय वासना का विषय थोड़ा भिन्न है । सर्वप्रथम वहाँ हमारे सामने कोई निश्चितता नहीं होती और हमारा सारा मनोभाव अपने विषय-सुख से ही सम्बन्धित होता है । स्थिति में कितना अन्तर है यह चिन्तनीय है । उपमा, उपमेय की समानता का यह अर्थ नहीं होता कि उनमें सभी गुण समान ही होंगे ।

अस्तु, यदि हमें बालको को मोक्ष-मार्ग की तरफ बढने में सहायता देनी है, यदि हमें उन्हें जिनराज भगवान के शासन का रसिक बनाना है तो अपनी शक्ति के अनुसार हर प्रकार से उनकी प्रतिपालना तो हमें सर्व प्रथम करनी ही होगी । बिना इस अवलम्ब के न तो आगे कभी कोई अपने उद्देश्य में सफल हुआ है, न अभी कोई हो रहा है और न भविष्य में कोई होगा ही । द्रव्यों के प्रयोग को बिना मोचे ममत्ते हर जगह पाप-पूर्ण मानना बड़ी-से-बड़ी नादानी है ।

मुनि के व्यवहारों के समान हमारे व्यवहार भी उचित—मुनि महाराज का किसी जीव को मारने का भाव नहीं होता, अपनी आत्म साधना ही से उनका सम्पूर्ण मतलब होता है । फिर भी सयोगवश कोई मर जाता है तो उसके लिए वे लाचार हैं । चलना-फिरना छोड़ना या कम करना उनके सामर्थ्य की बात होते हुए भी आत्म-साधना एवं भविजीवों के उपकार की दृष्टि से, वे भी अपनाते हैं । इन्हीं प्रकार मूर्ति-पूजा में भी हमारा परम लक्ष्य आत्म-साधना ही है । बहुत से व्यवहार अपनाने भी पड़ते हैं तो मुनिराजों के व्यवहारों के समान ही समझे जाने चाहियें । उनकी तुलना में तो हम बहुत ही कमजोर हैं इसलिए हमें उनमें भी अधिक व्यवहारों का सहारा लेना पड़े तो भी अनुचित नहीं कहा

जा सकता। जैन धर्म तो अपेक्षा से सब कुछ स्वीकार करता है। यही इसकी महानता है। भाव अशुद्ध हो तो मुनिराज भी नरक में जा सकते हैं, भाव शुद्ध हो तो अन्य लिंगी को भी मोक्ष-प्राप्त हो सकता है। कितने विशाल हृदय की बात है। जैन धर्म कितना गुणानुरागी है। मनुष्यों को ही क्यों भावना शुद्धि का अधिकार तो प्राणीमात्र को है। हिंसा करता हुआ सिंह बिना हिंसा करते हुए तटुल मच्छर से बहुत ऊँचा स्थान रखता है। यहाँ अंत में हमारा इतना ही कहना है कि मूर्ति-पूजा को हिंसायुक्त समझ कर बुरा मानना कदापि उचित नहीं।

प्रतिमा को नहलाना, धोना कैसे उचित ?

कई लोगो को शका है कि—“जब परमात्मा की मूर्ति को परमात्मा के समान समझ लेते हैं तब उसको कच्चे पानी से नहलाना, धोना, फूल चढ़ाना आदि कैसे उचित ठहर सकता है जब कि खुद परमात्मा ने ऐसी वस्तुओं को अपने सयमी जीवन में छूना तक स्वीकार नहीं किया।”

पहले ही कह चुके हैं कि मूर्ति आखिर मूर्ति ही है। वह तो परमात्मा का स्मरण मात्र दिलाती है। उसको हमने अपने मन के सहारे के लिये स्थापित किया है। मन को कैसे सहारा मिलेगा और कैसे लाभ पहुँचेगा, यह हमें ही सोचना है। परमात्मा में किस प्रकार हमारा अनुराग बढ़ सकता है हमें उसी मार्ग का अवलम्बन लेना है। आखिर हम सासारिक प्राणी हैं।

उदाहरणार्थ, आज भी ऐसी शका करने वालों के या हमारे ही कोई मुनिराज या आचार्य महाराज देवलोक ही जाँय तो हम उनकी मृतक देह का कितना सम्मान करते हैं। घूमघाम के साथ अर्थी को सजा कर, घूमते-घुमाते, जय-२ कार करते, रुपये-पैसे उछालते अत्यन्त सम्मान के साथ उनकी अन्त्येष्टि करते हैं। विचारणीय है कि क्या मुनिराज ने अपने जीवन में कभी ऐसी सजावट अपने लिए स्वीकार की थी ? क्या वे इस तरह के द्रव्यों के त्यागी नहीं थे ? फिर उनकी मृतक देह का इस प्रकार बहुमान क्यों ? मृतक देह को सजाने के लिए किन भावों ने हमें प्रेरित किया ? जितनेबड़े आचार्य या मुनिराज उत्तनी ही अधिक सजावट। निश्चय ही यह उन्हीं के गुणों का आकर्षण है जो हमें उस ओर खींच ले जाता है। चाहे इसमें भी कई पाप समझें, पर बिना कारण कोई भी पाप करने को क्यों उद्यत होगा ? फिर ऐसा कौन निठल्ला होगा जो एक महान् आचार्य के निमित्त अधिक

पाप को मोल ले ? क्या इसमें पाप समझने वाले कह सकते हैं कि अपने जीवन निर्वाह के निमित्त इस पाप को करना अनिवार्य है ? क्या वे कह सकते हैं कि विपयो या कपायो के जोर के कारण वे इस पाप को रोकने में असमर्थ हैं ? क्या वे कह सकते हैं कि आदत के वशीभूत लाचारी में उन्हें यह पाप अपनाना पड़ रहा है ? क्या वे बता सकते हैं कि इस पाप को रोकना अच्छा नहीं है और इस पाप को उल्लान के साथ उन्होंने स्वीकार नहीं किया है ? यदि उन्होंने हृदय के अत्यन्त उल्लास के नाय इसे स्वीकार किया है तो पाप को पाप समझने के बाद भी उनमें इस तरह तन्मयता में प्रवृत्त होना और वह भी एक ऐसे ठिकाने जिसे हम धर्म का केन्द्र-बिन्दु कहते हैं, यह क्यों ? फिर पाप को पहचानने की प्रखर समझ-दारी किम काम आई ।

उत्तर कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि यह सम्मान उस मृतक देह का नहीं । मृतक देह तो जब तब प्राप्त होती रहती है, उसका इतना बहुमान थोड़े ही किया जाना है ? यह सम्मान तो उस देह में रही महान् आत्मा के गुणों ही का है । तब क्या गुणों का राग भी बुरा होता है ? क्या गुणों के राग से भी पाप होता है ? यदि नहीं, तो यहाँ प्रत्येक व्यवहार में मोलह आना धर्म ठहरा । कारण प्रत्येक व्यवहार गुरु महाराज के गुणों के राग ही से बघा हुआ है ।

यदि यह कहे कि अब तो गुरु महाराज रहे नहीं । वे तो स्वर्ग पधार गये हैं । अब तो मृतक देह रह जाने में बात ही दूसरी हो गई तो हमारा यही कहना है कि अब तो अरिहृत भगवान् रहे नहीं । अब तो वे स्वर्ग में भी आगे मोक्ष पधार गये । गुरु की मृतक देह हो जाने के कारण, यदि बात ही दूसरी हो गई, तब तो यहाँ मूर्ति होने के कारण बात दूसरी ही नहीं, तीसरी हो गई ।

यदि कोई गुरु के बहुमान के निमित्त पाप कर सकते हैं और वह भी बड़ी रुचि में तो उनके गुग्गुओं के गुरु अरिहृतों के लिए उनके जी में क्या बाधा है ? हिंसा को हिंसा समझते हुए, अपनाने की बुद्धिमानी तो यहाँ भी दिखाई जा सकती है । यहाँ भी अपने परम पिता परमात्मा का ही बहुमान बढता है । यदि यह कहे कि अन्त्येष्टि की तरह यह क्रिया जरूरी नहीं है तब गुरु की अन्त्येष्टि में भी ठाठ-वाट की क्या जरूरत है ? इतनी अधिक सख्या में इकट्ठे होकर पीछे-र जाने की क्या जरूरत है ? क्या साधारण तौर पर उनकी अन्त्येष्टि नहीं हो सकती ? समार में देवलोक हो जाने वाले अन्य अनेकों की क्या इतने ही ठाठ-वाट से अन्त्येष्टि

हुआ करती है ? जब गुरु ही नहीं रहे, बात ही दूसरी हो गई, वह देह बदलीय ही नहीं रही फिर किसके पीछे दौड़ लगाई जा रही है ? मूर्ति से यदि किसी प्राप्ति की आशा नहीं है तो मृतक देह से किस प्राप्ति की आशा है ? फिर यह ठाठ-बाट किसलिए ? क्या पाप वाधने के लिए ? गुरु के उपदेशों का हाथो-हाथ यह फल निकाला ? दो घंटे बैठकर सामायिक करते । अन्त्येष्टि तो दस-पन्द्रह व्यक्तियों द्वारा ही साधारण तौर पर सम्पन्न हो जाती । यदि कहे कि यह तो सासारिक धारा है तो समझ लीजिए हम भी ससार में बाहर नहीं हैं ।

मूर्ति के सम्मान का कारण, परमात्मा के गुणों में रहीं हमारी प्रगाढ़ भक्ति ही है । अवस्थाओं के बदल जाने से सम्मान के तीर-तरीके भी बदल सकते हैं । इसलिए मूर्ति के साथ और स्वयं भगवान के साथ, सम्मान के तरीकों में अन्तर आ सकता है । आज भी मुनिराज की मूर्ति की पूजा हम जिस ढंग से करते हैं उनके उपस्थित रहने पर भी उसी ढंग से उनका बहुमान कभी नहीं किया जाता । किस अवस्था में कौन सा व्यवहार काम में लेना चाहिए यह तो हमें विवेक से पहचान कर ही स्थिर करना पड़ता है ।

प्रतिमा बनानेवाले को बड़ा क्यों नहीं मानते ?

कई ऐसा तर्क करते हैं कि मूर्ति से तो मूर्ति बनानेवाला और भी बड़ा होना चाहिए फिर अधिक लाभ के लिए मूर्ति के बजाय उसे ही क्यों न पूजा जाय ।

असल में मूर्ति तो पूजी नहीं जाती । पूजे जाते हैं परमात्मा के गुण मूर्ति तो मन में भक्ति उत्पन्न करने का केवल एक आधार है । वस्तु से वस्तु बनाने वाला अधिक लाभ देगा ऐसी धारणा रखना सरासर भूल है । ऐसा ही सम्भव हो, तब तो चश्मे से, चश्मा बनाने वाले को अधिक बड़ा मानना पड़ेगा । तब क्या अधिक लाभ के लिए आँख के आगे चश्मा न लगाकर, उसके बनाने वाले को लगावे ? क्या तब अधिक दिखाई देने की आशा है ? सोचिये, मूर्ति या चश्मे का काम उन्हीं से निकलेगा, उनके बनाने वालों से नहीं ।

खंडित प्रतिमा अलग क्यों रख देते हैं ?

ऐसा ही एक तर्क और सुनने में आता है कि, “मूर्ति को जब परमात्मा के समान समझ ली जाती है तो उसके खंडित होने के बाद उसे अलग क्यों रख देते हैं ?

घर के किसी सज्जन का अग-भग हो जाय तो क्या उसे घर से निकाल देंगे ?”

इन प्रश्नों से पता चलता है कि प्रश्नकर्ता को या तो उपमा और उपमेय का ज्ञान नहीं है या जानबूझकर भोले भाइयों को भ्रमाने के लिए ऐसा तर्क करते हैं। खैर, मूर्ति जिनराज भगवान के समान इस आशय से मानी गई है कि जिस प्रकार स्वयं परमात्मा को देखने से उनके गुण याद आते हैं और मन में श्रद्धा, बहुमान एवं शान्ति की लहर दौड़ती है उसी प्रकार उनकी मूर्ति को देखकर उनके गुण याद आते हैं और मन में वैसे ही शान्ति की लहर उत्पन्न होती है। इसी गुण विशेष की समानता की दृष्टि से, परमात्मा की मूर्ति को, परमात्मा के समान कहा गया है न कि उनके स्थूल शरीर की समानता की दृष्टि से। किसी के मुख को चन्द्रमा के समान बताने का यह अर्थ नहीं कि उसके मुख से चन्द्रमा के समान प्रकाश भी होता है। यदि ऐसा ही होता तब तो घरती पर चन्द्रमा ही चन्द्रमा हो जाते और फिर अमावस्या नजर ही नहीं आती। एक भगवान की अनेक मूर्तियाँ बना देने से, अनेक भगवान उत्पन्न हो गये, ऐसा नहीं माना जा सकता और न किसी मूर्ति के खडित हो जाने से ऐसा ही माना जा सकता है कि भगवान का कोई अंग खडित हो गया। जैसा यह तर्क है उन महानुभावों की समझ में यह आ जाना चाहिए कि भगवान् का पूरा शरीर बनाने की क्षमता जिनमें मौजूद है वे किसी भी कमी को रहने ही क्यों देंगे ? प्रश्नकर्ता भी अपने स्वजन के अग-भग को तो सुधार कर ही छोड़ेंगे यदि उनकी पहुँच उस सुधार तक हो।

वस्तुतः मूर्ति जब तक परमात्मा के उचित स्वरूप का प्रदर्शन करती है तभी तक हम उसे काम में लेते हैं।

साक्षात् भगवान समझ, मन को कैसे घोखा दें ?

प्रश्न किया जाता है, “जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान तो मोक्ष पवार चुके तब उनकी मूर्ति को साक्षात् भगवान् समझ कर मन को कैसे घोखा दें और मन कैसे स्वीकार करे कि यह परमात्मा ही हैं।”

मनुष्य की यही विशेषता है कि ज्ञान और विवेक से वह अपनी हर पहेली को हल कर लेता है। जब हमें बीजगणित की किसी समस्या (प्रोब्लम) को हल करना हो तो पहले ही उसका उत्तर हम क, ख, ग इत्यादि मान लेते हैं, यह जानते हुए भी कि प्रश्न का यह सही उत्तर नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ? क्या ऐसा

मान लेने में दोष है ? नहीं, ऐसा मान लेने में हमारा लाभ है। ऐसा मान कर चलने से हम अपने प्रश्न के सही उत्तर को पा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार मूर्ति को परमात्मा के तुल्य मान लेने से, हम अपने मन पर, इच्छित असर को अधिक गहरा बनाने में समर्थ हो जाते हैं।

किसी जगह कोई बात होते हुए भी “है ही नहीं” ऐसा भी मान लेते हैं, जैसे अत्यन्त वेदना होने पर भी सयमी अपने मन में यही अनुभव करते रहते हैं मानो कुछ है ही नहीं। जीती जागती रूपवती स्त्री को सत पुरुष ऐसे देखते हैं जैसे कोई बेजान स्त्री ही हो। यह सब हमारे विवेक पर निर्भर है। यह मन को धोखा देना नहीं है। वह सही रास्ते पर बना रहे, यही हमारा ध्येय रहता है। इसीलिए प्रतिमा को साक्षात् भगवान समझ कर कुछ आत्म-साधना का प्रयत्न किया करते हैं।

धर्म और पाप दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं ?

कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं—“पूजा से धर्म या पाप दोनों कैसे हो सकते हैं ? पूजा से या तो धर्म होगा या पाप। पाप तो सामने ही दीखता है फिर धर्म का लेखा ही क्या ?”

निर्मल उद्देश्य होने के कारण, पूजा में द्रव्यों के प्रयोग से तो कोई भी पाप नहीं होता, रही मन के भावों की बात। भावों के अनुसार फलाफल होना निश्चित ही है। जो सोचते हैं कि एक समय में धर्म और पाप दोनों नहीं हो सकते उन्हें पहले ‘समय’ को समझना चाहिए। ‘समय’ का इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि उसका अनुमान लगाना हमारे लिए अति कठिन है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि पलक झपकने तक असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। मुनि महाराज के व्याख्यान को ही लीजिए, उपदेश से जो हमारा सुधार होता है वह तो हमारी धार्मिक वस्तु हुई। इधर-उधर बहनों पर बुरी नजर पड़ी या अपने सगे सम्बन्धियों से व्यर्थ बातें की, वह हमारा पाप हुआ। एक ही व्याख्यान में धर्म भी हुआ और पाप भी। एक व्याख्यान में दोनों कैसे हुए ? जैसे व्याख्यान एक होने पर भी असंख्य समयों वाला होता है उसी प्रकार पूजा भी अनेक समयों वाली होती है। भावों के अनुसार धर्म और पाप दोनों ही होते रहते हैं। द्रव्यों के प्रयोग को कोई हिंसा मान भी ले तो भी परमात्मा के गुण ग्राम को तो वे भी धर्म मानेंगे। फिर

पूजा का प्रधान अंग तो परमात्मा के गुणग्राम से ही सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त शका 'समय' की सूक्ष्मता को न समझने ही के कारण है।

श्रावको के लिए धर्म, फिर साधु द्रव्य-पूजा से दूर क्यों ?

कई लोगो का कहना है, "मूर्ति-पूजा में द्रव्यों के प्रयोग से यदि श्रावको को धर्म होता है तो साधु द्रव्य-पूजा से दूर क्यों रहते हैं, क्या उन्हें धर्म करना अभीष्ट नहीं है ? उन्हें धर्म प्राप्ति तो दूर, उसे अपनावे तो उल्टा पाप लगे। ऐसा हम ही नहीं कहते वे स्वयं स्वीकार करते हैं। जब उन्हें पाप लगता है तब श्रावको को धर्म कैसे हो सकता है ?"

वस्तुतः मूर्ति-पूजा तो मन के सहारे के वास्ते है। जिसको जितना श्रीर जैसे सहारे की आवश्यकता होती है, वह उतना श्रीर वैसा ही सहारा लेता है। अपनी-२ शक्ति तो स्वयं को ही परखनी है। निश्चित है कि केवली होने के बाद भगवान के नाम के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती और न वे, उस नाम को फिर जपते ही है। जीव को शुक्लध्यान की प्राप्ति के बाद धर्म-ध्यान की आवश्यकता नहीं रहती और न फिर वह धर्म-ध्यान अपनाता ही है। इसी तरह सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद, मनुष्य देह की भी आवश्यकता नहीं रहती और न वे उसकी कामना ही करते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान का नाम जपना, धर्म-ध्यान करना या मनुष्य शरीर पाना दूसरो के लिए भी बुरा या अनावश्यक है। जिन्हें इनकी जरूरत है उनके लिए तो ये बहुत कुछ हैं। चश्मे की जरूरत आँख की कमजोरी से है। जिसकी आँख ठीक है उसको चश्मे की क्या आवश्यकता ? सिद्ध भगवान को मनुष्य-भव की प्राप्ति हानिकारक ही रहेगी पर हमारे लिए तो मनुष्य भव जो कुछ है वह सबके सामने ही है। दुखार की दवा तो दुखार वाले के लिए ही अच्छी है। स्वस्थ के लिए वह किस काम की ? यदि बिना आवश्यकता के कोई चश्मा या औषधि का उपयोग करता है तो उससे उसको हानि ही पहुँचेगी। इसी प्रकार भावस्थ मुनिराज को, ऊँचे पहुँच जाने के कारण, द्रव्य-पूजा की आवश्यकता नहीं रहती और यदि वे अपनावे तो उन्हें हानि ही होगी।

तपस्या करने वाले मुनिराज, आहार का त्याग यह समझ कर नहीं करते हैं कि आहार करने में पाप है बल्कि वे आहार को त्याग कर और भी ऊँची कोटि में जाना चाहते हैं। मीन लेने वाले मुनि, इसलिए बोलना या व्याख्यान देना नहीं छोड़ते

है कि इनमें पाप है बल्कि इसलिए कि वे और भी ऊँची श्रेणी में पहुँच जाय। व्यान में लीन मुनिराज, यह जानते हुए भी कि मन्दिर जाने में धर्म है, महीनो इसलिए मन्दिर नहीं जाते हैं कि ऊँची श्रेणी में पहुँचने के कारण वे उससे भी अनेक गुणा अधिक लाभान्वित हैं। लाख दो लाख का उपाजन करने वाला व्यापारी पाँच, दस रुपये के उपाजन को लाभ का काम समझते हुए भी, उसे नहीं अपनाता क्योंकि उससे भी अनेक गुणा अधिक मुनाफा उसे मिल रहा है। आखिर काम मुनाफे से है। थोड़ा मुनाफा अधिक मुनाफे के सामने व्यवहार में घाटे का ही काम समझा जाता है। अधिक मुनाफे को छोड़ न तो कोई कम मुनाफा अपनाता है, न उसका अपनाना ही उचित कहा जा सकता है।

द्रव्य-पूजा किसी हद तक परमात्मा में अनुराग उत्पन्न करने के लिए और द्रव्यों में आसक्ति प्राणियों को आसक्ति कम करने के लिए है। परमात्मा के गुणों के पूर्ण रागी और द्रव्यों को आसक्ति से बिल्कुल परे जो भावस्थ साधु बन गये हैं वे इतने ऊँचे पहुँच जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि द्रव्य-पूजा जैसी लाभ पहुँचाने वाली क्रिया तो उनकी उस उच्चता के सामने, अत्यन्त निम्न श्रेणी की क्रिया रह जाती है। अतः द्रव्य-पूजा मुनिराजों की उच्चता की अपेक्षा से घाटे की ही क्रिया हो जाती है और यही कारण है कि उसे वे नहीं अपनाते। हालांकि हम जैसे द्रव्यों में आसक्ति रखनेवाले कमजोर और पिछड़े लोगों के लिए तो वह बहुत कुछ है।

लाभ हो तो प्रतिमा-पूजन करना सकते हैं

कई लोगों का कहना है, "भविष्य में कुछ लाभ यदि हो तब तो क्रिया से उत्पन्न कुछ हिंसा भी स्वीकार की जा सकती है। जैसे मुनिराजों के दर्शनार्थ जाने-आने से कुछ हिंसा जाने-आने में जरूर करनी पड़ती है पर बाद में उनके मुखारविन्द से, अमृत समान जिनराज भगवान की वाणी सुनने को मिलती है और जीते-जागते चरित्र-गुण की अनुमोदना करने का लाभ भी मिलता है। भूति से तो कोई लाभ होता नहीं दीखता फिर व्यर्थ में हिंसा अपनाने से क्या लाभ?"

यह कहना उचित होगा कि क्रिया तभी अच्छी समझी जा सकती है जब उससे कुछ लाभ की आशा हो। व्यापारी व्यापार करता है लाभ की आशा से। पहले कुछ खर्च भी मंजूर करता है भविष्य में लाभ की प्राप्ति को देख कर।

उन प्रश्न में प्रसन्नता इसलिए ही रही है कि लाभ की शर्तों के साथ, कम से कम प्रश्न-कर्ता में इन व्यवहार को अपनाने की इच्छा है। सभी अभूति पूजक भाइयों को यह शर्त मजूर है या नहीं, नहीं कह सकते लेकिन जिन्हें मजूर है उनको सहृदयता को हम महर्षि स्वीकार करते हैं। अब इन्हें यदि हम मूर्ति-पूजा में लाभ दिया नके तो एत उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है।

एक मुनि महाराज ने मीन ले रखा है। तपस्या चल रही है। वे ध्यान में तीन कार्यान्वयन मुद्रा में विराजमान हैं। ऐसे मुनिराज के स्थान पर यदि हम जाय और उनके दर्शन करते हुए उनको वन्दन इत्यादि करें तो हमें कुछ लाभ होगा या नहीं ? उत्तर स्पष्ट है— “लाभ ही होगा”

अब यदि कोई उच्छ गल दिमागवाला भाई पाठकों ने ही पूछ बैठे—

“क्या लाभ होगा ?” मुनिराज ने कोई उपदेश नहीं दिया, न आहार इत्यादि ग्रन्थ के लिए हम उनमें प्रार्थना ही कर नके। उल्टे जाने-आने की हिसा हमने जमर ली। हिना का लाभ हुआ नमस्ते तो धान अलग है, लेकिन और बाकी लाभ होना दिनाई नहीं देना।”

पाठक वृन्द नोचें। क्या उनका कहना उचित है ? यदि उचित नहीं है तो नमस्ते वह कहाँ भूल कर रहा है। आप कहेंगे—

“तो वे ध्यानी, तपस्वी मुनि-महाराज के दर्शन में लाभ ही हुआ। वे नहीं बोले और उन्होंने उपदेश नहीं दिया तो इसमें क्या हुआ ? उनके दर्शन और वन्दन का तो लाभ मिला। यह लाभ भी कम नहीं। ऐसे मुनिराजों के पास जाना ही अत्यन्त लाभ का कारण होता है।”

किन्तु आपके इतना नमस्ते पर भी उसे मतोप नहीं होता। वह फिर आप में पूछता है—

“दर्शन और वन्दन में कौन-सा और कितना लाभ होता है, मुझे तो यही जानना है। मुझे इसमें कुछ भी लाभ नजर नहीं आता। उनके दर्शन से ही लाभ यदि हो तब उन वृक्षों और पशु-पक्षियों को हम में अधिक लाभ होता होगा जो प्रायः चौबीसों घंटे उनके नामों पर रहते हैं, वे दर्शन भी करते हैं और झुक-र कर वन्दन भी। मुझे स्पष्ट समझाइये, कौन लाभ पहुँचा और कितना लाभ पहुँचा ? मैं तो जैसा गया वैसा ही चला आया। न कुछ सुना, न समझा।”

उनके अमर्तोप को देखते हुए, आप उसे और अधिक तत्परता से समझाएँगे।

यदि वह पूरा जिद्दी या नास्तिक निकला तो बात दूसरी है। नहीं तो समझा कर रहेंगे, ऐसी आपको आशा है। आप कहेंगे—

“धर्म का लाभ, ‘मन मे उत्तम भावों की उत्पत्ति’ को ही कहते हैं। धर्म कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है जो तेरा हाथ पकड़कर दिखाई जा सके कि तेरे को मिलने पर भी तू ‘ना’ कैसे कह रहा है।” मुनि महाराज के स्थान पर जाने से, उत्तम भाव तेरे मन मे उत्पन्न हुए या नहीं, उसको तू स्वयं ही समझ सकता है। इस विषय मे तेरे कहने से ही हमें कुछ मालूम पड़ेगा। चाहे तू झूठ बोले या सत्य, सब तेरी ईमानदारी ही पर निर्भर है। अब तू अपने भावों को परख। मुनि महाराज के सामने जाते ही उनके गुण याद आते हैं या नहीं? उनको देखकर यदि ऐसी भावना मन में उत्पन्न हो—“कैसे त्यागी, कैसे सयमी, कितने निर्मोही। अहा! कितना परिपक्व (कण्ट) सहन कर रहे हैं। ससार के सुखों की विलकुल इच्छा नहीं। काम और क्रोध को जीतने वाले हे मुनि! आप धन्य हैं! जो भव रूपी अथाह समुद्र को तैर कर पार कर रहे हैं। कोई आप को अवर्णवाद भी बोले तो भी आप क्षमा सहित समभाव रखते हैं। आपके क्षमा गुण की कहाँ तक प्रशंसा करे। समता रस का पान करने वाले हे गणिराज! आप धन्य है! धन्य है! इत्यादि-२।” ऐसे विचार आने से दिल मे हलकापन अनुभव होता है या नहीं? मन मे आनन्द उत्पन्न होता है या नहीं? मन मे कोमलता पैदा होती है या नहीं? उनके निर्मल गुणों मे हमारी रुचि पैदा होती है या नहीं? ऐसे भाव मन में आने के बाद हम उन्हें नमस्कार करते हैं तो उस नमस्कार मे कितनी श्रद्धा, कितना विनय होता है? उत्तर दे ऐसी स्थिति मे ‘हमे धर्म का लाभ मिला’ ऐसा मानें या नहीं?

तब वह फिर कहता है—“किसी के गुणों को याद करके यदि लाभ उठाया जा सकता है, तो ऐसा लाभ गुणों को याद करके घर पर भी उठाया जा सकता है। फिर यहाँ तक आने की क्या जरूरत? इसमे मुनि महाराज ने हमारी कोई सहायता नहीं की। हमने ही गुणों को याद किया और हमने ही गुणों की अनुमोदना की। सारे काम हमने ही किये। घर पर भी हम ही करने वाले होंगे। भावना का ऐसा लाभ तो घर पर भी मिल सकता है। फिर यहाँ तक आकर, आने-जाने की हिंसा करने की और समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता?”

पाठकवृन्द अब आपने समझ लिया कि वह सीधे रास्ते पर आ गया है। आप उससे शीघ्र प्रश्न करेंगे—

“घर पर भावना से लाभ उपार्जन की जो बात कहता है उससे तो तेरा दिल ठीक से मजूर करता है ? गुणों की अनुमोदना में तो लाभ मानता है ? घर पर लाभ उठाने का समर्थन तो करता है ?”

वेचारा फँसा । मोचा—“कह दू, यह सब तुम जानो”

फिर सोचा—“ऐसा कहना ठीक नहीं होगा । ये लोग हठी हैं । विवाद चालू रखेंगे और मेरी ‘नासमझी’ की कमजोरी पहले ही प्रकट हो जायेगी । ‘हाँ’ या ‘ना’ कुछ तो मुझे कहना ही पड़ेगा ।

“लाभ नहीं होता” ऐसा कहने पर उसने थोड़ा विचार किया । ऐसा कहना उसे इसलिए उचित नहीं जँचा कि अभी-२ गुणों की अनुमोदना से लाभ उठाने का समर्थन खुद ही कर चुका था, और कुछ आप ही (पाठक वृन्द) के मुख ने मुनिराज के गुण ग्रामों को सुन कर ऐसा प्रभावित भी हो चुका था कि उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि ‘लाभ नहीं होता’, ऐसा तो वह कदापि नहीं कहेगा । ‘लाभ ही होगा’ ऐसा कहने के ऊपर भी उसने थोड़ा-सा विचार किया । सोचा—“लाभ” कहूँगा तो उस ‘लाभ’ को तो मैं भी समझा नहीं सकूँगा । यदि मुझमें पूछ लेंगे—‘गुणों की थोड़ी अनुमोदना से क्या लाभ होने की आशा है ? गुण तो आत्मा में उतर आवें, और सामनेवाला उतार दे, तब ‘लाभ मिला’ समझना चाहिए । वरना यह तो ढोंग है, व्यर्थ है, इत्यादि-२” तो क्या उत्तर दूँगा ? विचारों के द्वन्द्व में उसके मुख से निकला—

“लाभ ही होगा”

भाग्य ने मतभेद न होने के कारण—उस ‘लाभ’ के सम्बन्ध में उससे कोई प्रश्न नहीं किया गया जैसी उसके मन में आशका थी, इसलिए मन-ही-मन उसने समझा ‘झझट टला’ ।

पाठकवृन्द ! आप उससे ‘लाभ’ ही मजूर कराना चाहते थे । आप कहेंगे—‘मुनि महाराज जब ध्यान में लीन थे, तब वहाँ जाकर, उनके गुणों को याद करके, उनको नमस्कार करने के सिवाय, हमने कुछ भी नहीं किया । मुनि महाराज ने भी हमारी इसमें कुछ सहायता नहीं की । ऐसा नमस्कार, उन गुणों को याद करके हम घर पर भी कर सकते थे’—ये सब बातें ठीक हैं और यह भी ठीक है कि लाभ दोनों ही जगह होता । बात इतनी ही है कि अब ‘लाभ’ ‘लाभ’ में कितना अन्तर है, उसे समझना है । लाभ पाँच रुपये का भी होता है और पाँच लाख

रूपये का भी । कौन-सा लाभ लेना चाहेंगे ? निश्चय, अधिक लाभ को । लाभ दोनो जगह होते हुए भी 'लाभ', 'लाभ' में अन्तर है या नहीं ? गुणो की अनुमोदना एक तो घर पर करते हैं, जहाँ गृहस्थ के हजार घबे रहते हैं । बच्चे रोते हैं । कोई कुछ बकता है, कोई कुछ । ऐसे वातावरण में हमारा मन पूरी तरह जम नहीं पाता यहाँ हमारा ध्यान इधर-उधर बँटता रहता है इसलिए गुणो में पूरी तल्लीनता उत्पन्न नहीं हो पाती । इधर हम मुनिराज के ठिकाने अनुमोदना करते हैं और वह भी महान तपस्वी और ध्यानस्थ मुनिराज के ससर्ग में । वहाँ आने-न नेवालो का भी हमारी तरह एक ही काम — "भाव से नमस्कार" । यह भी मन को एक बड़ा भारी सहयोग । अपार शान्तिमय स्थान, प्रत्यक्ष गुणो के अन्तार सामने होने से मन की एकाग्रता का क्या कहना ? उत्तम भावों में जो तीव्रता आती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वह तो हमारा मन ही समझ सकता है । ऐसी तीव्र भावना, ऐसा उल्लास, ऐसी मन की एकाग्रता लाख प्रयत्न करने पर भी, घर पर उत्पन्न होनी बड़ी दुष्कर है । अनुभव से ही तू अपने अंतर में इस अंतर को समझ ।

"यदि लाभ में इतना अन्तर नहीं होता तो यहाँ तक आने का कौन कष्ट करता ? कौन अपने आने-जाने के समय को नष्ट करता ? फिर जिस 'हिंसा' का तू अफसोस कर रहा है उसे कौन अगीकार करता ?"

पाठक-वृन्द ! हम भी आपकी साक्षी में अपने प्रश्नकर्त्ताओं को संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करेंगे परन्तु आपके प्रश्नकर्त्ता की तरह हमारे प्रश्नकर्त्ता-गण साधारण व्यक्ति नहीं हैं । उनके हिसाब से, छद्मस्थ रूप में भगवान, चार ज्ञान के स्वामी भले ही चूक जाँय पर ये पन्थ-मोह-मस्त शून्य के स्वामी मूर्ति-पूजा की नस-र ढीली करने में कभी नहीं चूक सकते । अपने गुरुओं के गुरु, ये वीर वृक्ष निकलने में उस चतुर सेठ से कम नहीं जो चंदा न देने की अपनी इच्छा को जानते हुए भी, आमने सामने अपने मुख से 'नहीं' न कहने के अभिमान में, संग्रह-कर्त्ताओं से किसी दूसरे ऐसे सेठ से चंदा ले आने का आग्रह इसलिए करता है कि उसको यह पूरा भरोसा है कि वह चंदा कभी नहीं देगा । जब वह चंदा नहीं देगा तो स्वतः ही उसे भी चंदा नहीं देना पड़ेगा और 'नहीं' कहने से जो उसकी हेठी होती, या दूसरे लोग, चंदा न देने के लिए उसको 'बहाना' बनाते या संग्रह-कर्त्ताओं से माथा-पच्ची करनी पड़ती अथवा उन चतुर व्यक्तियों के वाक् जाल में

फँसने का मौका उपस्थित होता, आदि समस्त अज्ञातो से भी बाल-२ बच जायेगा । परन्तु मान लीजिये उसके दुर्भाग्य से, दूसरे सेठ ने, उसकी आशा पर पानी फेरते हुए, चदा दे ही दिया तो भी क्या हुआ, वह तो बिना घबड़ाये, अपनी होशियारी से चदा देने से बचता ही जायेगा । अन्त में यह बात कह कर ही कि उन्होंने दे दिया तो क्या हुआ, इस कार्य में बड़ा चदा देने की तो मैं आवश्यकता नहीं समझता, और छोटा चदा देना मेरी गान के खिलाफ है, साफ बच जायेगा ।

हमारे प्रश्नकर्ता भी उस सेठ की तरह, अभी तो यही समझकर कौड़ी फेर रहे हैं कि ऐसा सिद्ध थोड़े ही होगा या यह सिद्ध हो ही नहीं सकता । पर जब उन्हें सारी बातें सिद्ध होती नजर आने लगेंगी, तब यह कहने से उन्हें कौन रोक सकेगा—“हम तो ऊँची-२ क्रियाएँ करनेवाले हैं । ऐसी निम्न श्रेणी की क्रिया की हमें आवश्यकता नहीं । चाहे वह किसी के लिए उपयुक्त है तो हमें क्या ?” अस्तु, देखें क्या गुल खिलता है । यदि ये ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं । हानि इसमें हमारी भी नहीं है ।

इतने विवाद के पश्चात् शायद हमारे प्रश्नकर्तागण भी ध्यानस्थ मुनि-महाराज को वंदन नमस्कार करने में धर्म ही मानेंगे । कदाचित् ऐसी मान्यता से, मूर्ति-पूजा की पुष्टि होते देख, भविष्य में कुछ लोग ऐसी घोषणा भी कर दें कि ध्यानस्थ मुनि-महाराज के दर्शन और उनके वन्दन से लाभ नहीं होता, प्रत्युत जाने-आने की क्रिया से हिंसा होती है । छ काया के जीवों की विराधना होती है—तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । जिनका ध्येय ही मूर्ति-पूजा का विरोध करना है, उन्हें हजार विपरीत बातें अपनानी स्वीकार हैं, पर मूर्ति-पूजा की पुष्टि होते देखना, उन्हें स्वीकार नहीं । ऐसी मान्यता अपनाने पर भी, मूर्ति-पूजा की जड़े काटने में वे समर्थ होंगे या नहीं, ज्ञानी जानें पर उनके लिए तो यह अहितकर ही होगा । वे मूर्ति माने या न मानें, हमारे मन में उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है । स्ववर्गी की दृष्टि से हम उनकी हानि के सम्बन्ध में उन्हें सचेत कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं । हम उनकी ऐसी घोषणा को इसलिए हानि-पूर्ण समझते हैं कि ऐसा मानने से ध्यानस्थ एव अस्वस्थता या वृद्धावस्था के कारण उपदेश देने में असमर्थ अनेक साधु साध्वियों की महा आशा-तना से महा-पाप का उदय तो होगा ही, साथ ही उपदेश को न समझने वाले, उपदेश न होता हो उस समय दर्शन निमित्त आनेवाले, विहार और पंचमी के समय सेवा

करनेवाले समस्त भाई बहनो को धर्म के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा। विशेष बात यह होगी कि अनुमोदना से प्राप्त धर्म का लाभ भी सदा के लिए पूर्णतया विच्छिन्न हो जायेगा ? चूँकि ऐसा मानना उनके हक में एक बड़ी भारी हानि होगी, अतः आशा करनी चाहिये कि जिद्द के मारे वे ऐसी घोषणा तो नहीं करेंगे।

प्रदनकर्त्ताओं से हम सोचने का अनुरोध करते हैं कि जब ध्यानस्थ मुनि-महाराज, शान्त-भाव से बिराज रहे हो तो उनमें और मूर्ति में क्या अन्तर है ? ध्यानस्थ मुनि महाराज तो स्वयं मूर्ति-मान ही होते हैं। यदि कहे—“कहाँ ध्यानस्थ मुनि-महाराज कहाँ जब मूर्ति, समानता करने में भी शर्म मालूम पड़ती है। वे तो प्रत्यक्ष होते हैं। भूतकाल में उनके द्वारा समाज के लिए किये गये उपकार के कारण एव व्यक्तिगत ससर्ग में आने के कारण, हमारा भक्ति-भाव उनमें गहरा जम चुका होता है। भविष्य में भी उनसे हमें उपदेश मिलने की आशा है।”

विचारार्थ यहाँ भी कहना चाहेंगे कि हम चाहे तो कलापूर्ण ढंग से मूर्ति में भी वास्तविकता ला सकते हैं। उपकार का एहसान तो हर जगह बिलकुल समान होगा। ससर्ग में आने का प्रश्न भी अपूर्ण है। यह सब पर लागू नहीं होता। कई आगन्तुक तो बिलकुल नये होंगे ही। क्या उन्हें लाभ नहीं होगा ? क्या वच्चो को लाभ नहीं होगा ? रही उनसे भविष्य में उपदेश मिलने की आशा, उनके व्यक्तिगत सहयोग की उम्मीद। यह भी प्रायः अनिश्चित ही है। कारण कौन कहाँ रहेगा, क्या होगा यह ज्ञानी जानें। मगर लें कि हमने जैसा सोचा वैसा ही होगा। किन्तु गुरु महाराज से ऐसा स्वार्थ रखना ही हमारे लिये अनुचित है। हमें तो नि स्वार्थ भाव से ही उन्हें नमस्कार करना चाहिए। स्वार्थ रखने पर जिन मुनिराजों से हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें हम भाव से नमस्कार ही नहीं करेंगे। यह तो हमारे लिए पूर्ण अहितकर एव अनुचित होगा। असल में मूर्ति और ध्यानस्थ मुनि महाराज में श्वासो-श्वास के सिवाय उस समय कोई अन्तर नहीं होता। अनुमोदना में हमें श्वासो-श्वास से लेना-देना ही क्या है ? जब एक ध्यानस्थ मुनि महाराज के सामने उनके गुणों की अनुमोदना करने से हमें लाभ होता है फिर भगवान की मूर्ति के सामने उन्हीं के गुणों की अनुमोदना करने से हमें लाभ क्यों नहीं होगा ?

भगवान के तो अनन्त गुण हैं। उनकी अनुमोदना भी हम नित्य प्रति करते ही हैं। अनुमोदना एक तो हम उनकी मूर्ति के सामने करते हैं, एक उनकी मूर्ति

के बिना इसमें उतना ही फर्क है, जितना ध्यानस्थ मुनिराज के सामने या बिना उनके सामने, अर्थात् घर पर। यह तो अनुभव करने की बात है। लाभ हो और अधिक लाभ हो तो किसी भी अवलम्बन को अपनाने में क्या दोष है ?

अनुभव के बिना किसी भी विशेषता का पता नहीं चलता और बिना अभ्यास के अनुभव प्राप्त नहीं होता। हीरे को हम भी देखते हैं और जौहरी भी। हीरा वही है। आँख की रोज़नी भी दोनों की ठीक है पर अनुभव, अनुभव ही होता है। जहाँ हम, हीरे और काच में क्या अन्तर है यह भी नहीं समझ पाते वहाँ जौहरी एक ही मिनट में सब कुछ समझ जाता है और हीरे के समस्त गुण दोषों को परख लेता है। यह अनुभव ही की करामात है। जौहरी एक दिन में जौहरी नहीं बना है। उसने काफी अभ्यास किया है। तभी वह अनुभवी हुआ है। इसी प्रकार मुनिराज के आगे हो या भगवान की प्रतिमा के आगे गुणों की अनुमोदना कर, लाभ उठाना भी टेढ़ी खीर है। इसमें भी अभ्यास की महती आवश्यकता है।

ऐसे मनुष्य का स्थान करिये जिसे दिखाई नहीं देता। वह तो ध्यानस्थ मुनि महाराज का दर्शन भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हमारे से यह जानकर कि ध्यानस्थ मुनि-महाराज यही विराज रहे हैं, वह क्षण बन्दना करता है और हमारी तरह गुणों की अनुमोदना भी। परीक्षा के तौर पर गुरु महाराज की जगह यदि हम किसी दूसरे श्रावक भाई को बिठाकर, उससे कहें—“गुरु महाराज यही विराज रहे हैं” तो भी उसके बन्दना, नमस्कार में कोई अन्तर नहीं आता। इस भावपूर्ण वन्दन से उसे लाभ हुआ या नहीं ? आप कहेंगे—“वह तो भ्रष्टा था, हम भ्रष्टे थोड़े ही हैं।” कोई बात नहीं। एक मुनि-महाराज कम संयोग से पतित हो गये हैं पर हमें अभी तक उनके पतित होने का पता नहीं है। जब तक पता नहीं कि ये पतित हो चुके हैं तब तक तो हम उन्हें शुद्ध साधु समझ कर ही नमस्कार करेंगे। इसमें हमें लाभ होगा या नहीं ? निश्चय ही ऐसे स्थान पर हृदय के शुद्ध भावों के कारण हमारे वन्दन, नमस्कार से मिलनेवाले लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं आती, भले ही लाभ पहुँचाने वाले निमित्त कारणों में समूल परिवर्तन ही क्यों न आ गया हो। यदि हम लाभ नहीं मानते हैं या हानि मानते हैं तो सन्देह के कारण किसी भी साधु, साध्वी को हम नमस्कार कर ही नहीं सकेंगे। इसी प्रकार मूर्ति चाहे प्रत्यक्ष भगवान न हो

पर उसमें भगवान का-सा भाव आरोपित कर उन्हें किये गये वन्दन, नमस्कार आदि महान् हितकारी ही होंगे।]

प्रश्न उठ सकता है—“कपट का या पतित होने का जब तक भेद नहीं खुलता, तभी तक संभवतः लाभ हो तो हो सकता है। भेद खुल जाने पर भाव से कोई वन्दन, नमस्कार करता है ? पतित अवस्था को जानते हुए भी यदि कोई भाव पूर्वक वन्दन, नमस्कार करे तो क्या कहा जा सकता है कि उसे भी लाभ ही होगा ? जैसा कि हमें शत प्रतिशत विश्वास है कि यहाँ उत्तर जरूर नकारात्मक ही होगा, तो मूर्ति का भी जब भेद खुल गया है कि वह असली भगवान नहीं है, बनावटी है, फिर उसमें किसी समझदार के लिए ‘भगवान ही है’ ऐसा समझ कर भाव जमने-जमाने की गुजाइश ही कहाँ रह जाती है। फिर भी यदि उसे ही भगवान समझ कर कोई नमस्कार, वन्दन, पूजा इत्यादि करे तो उसे ‘नादान’ नहीं तो और क्या कहे ? भला सही स्थिति को जानते हुए यहाँ कैसे लाभ हो सकता है ?”

मूर्ति में उनके भाव नहीं जमते यह बात ठीक है पर उसका कारण—‘भेद खुल गया’ जो बताया है, वह उचित नहीं है। क्रोध तो हमें कपट पर आता है। धोखेबाजी मालूम पड़ने पर किसका मन जमे ? पतित साधु ने तो कपट रक्खा, हमें धोखा दिया। परन्तु मूर्ति में ऐसी बात नहीं है। इसे तो हमने चतुराई से, अधिक फायदा उठाने के स्वार्थ से, सोच समझ कर बनाई है। पीछे भेद खुलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यहाँ तो कोई भेद था ही नहीं। भेद तो पहले ही से खुला है, यह सारा ससार जानता है। हम सभी जानते हैं कि नाटको में कोई राम, कोई कृष्ण, कोई श्रीपाल, कोई प्रताप आदि का अभिनय किया करते हैं। उन पर हमें जरा भी क्रोध नहीं आता। पर साधु का ‘पतित होना’ ज्ञात होने पर घृणा और गुस्सा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दिखाई नहीं देनेवाले भाई से, मुनि-महाराज की जगह दूसरे भाई को नमस्कार करवाने के बाद, उस छल को प्रकट करके देखिये, छल करनेवालों के पीछे लट्ठ लेकर कैसा झपटता है, कितनी गालिये देता है और कैसा क्रोध करता है। पर अभिनेताओं पर हमें क्रोध क्यों नहीं आता ? भेद भी खुला हुआ है कि वे असली नहीं हैं। वे तो बनावटी रूप धारण किये हुए हैं। फिर भी हम आँख फाड़कर उन्हें और उनके कार्य-कलापों को अच्छी तरह देखते हैं। यह अन्तर क्यों ?

—वस्तुतः हमें गुस्सा इसलिए नहीं आता और न ऐसे अवलम्बनों से हमारा

मन ही उचटता है क्योंकि ये सब जानकारी में है। यहाँ कपट या धोखा नहीं है। फिर भेद खुलने का प्रसंग ही कौन-सा ? यह तो हमने अपने लाभ के लिए, हमारे ऊपर उसका अधिक और गहरा असर हो अतः जान-बुझकर ऐसा अवलम्बन ग्रहण किया है। ऐसे बनावटीपन का भी जो महान् असर हम जन-साधारण पर पड़ता है वह किसी से छिपा थोड़े ही है। आँखें तक छलक आती हैं। इसी प्रकार मूर्ति में भी कोई भेद रहा हो और वाद में मालूम हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है।

किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व एक प्रश्न और उठता है वह यह कि मूर्ति में मन नहीं जमने का जब सही कारण 'भेद खुल गया, नहीं है तो फिर मूर्ति में मन नहीं जमने का असली कारण क्या है ?"

मूर्ति में मन नहीं जमने का असली कारण है, वर्षों से पनपाई गई वह 'घृणा' जिसने दिलों में गहरी जड़ें जमा रखी है। वस्तु चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसके प्रति घृणा हो जाने के बाद वह एक कौड़ी की कीमत की भी नहीं रहती। यही मनुष्य के सरल स्वभाव की रीति है, जिसके हम सभी शिकार हैं।

'घृणा क्यों पनपाई गई ? उत्तर है—“समझ का मान, अभिमान या कमी, एव आपसी ईर्ष्या और द्वेष”।

यदि इस कथन पर कि 'घृणा ही के प्रबल वेग ने उन्हें मूर्ति-पूजा का विरोधी बना रखा है', विश्वास न आता हो तो इस सच्चाई की परीक्षा वे स्वयं इस प्रकार कर सकते हैं—

“मुनिराजों में तो आपकी दृढ़ भक्ति और श्रद्धा है ही। आप कुछ पूर्व पूज्यों या आचार्यों की प्रतिमाये स्थापित करें। भवन का नाम—‘पूर्वाचार्य स्मृतिशाला’ दे सकते हैं। प्रार्थना इतनी ही है कि आप रोज एक बार इन मूर्तियों का निरीक्षण कर लिया करें।”

उन मूर्तियों को देख कर आप अनुभव करेंगे कि मैं कहाँ आ गया ? मैं क्या देख रहा हूँ। उस समय आपको इतना आनन्द आयेगा, जिसका अनुमान आप सहज ही नहीं लगा सकते। आनन्द से आपका रोम-२ पुलकित हो उठेगा। मन में धर्म के प्रति अपूर्व उमंग की लहरें उठने लगेंगी। उस निरीक्षण के समय थोड़ी देर के लिये, ससार से सब तरफ से आपका ध्यान हट कर, आपकी आँखों के सामने उन आचार्यों का इतिहास नाचने लगेगा। उनमें भी जिन-२ आचार्यों

का सम्पर्क, उनके जीवन काल में, आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर विशेष रूप से रहा है या जिन-२ आचार्यों को आप अपनी आँखों से देख चुके हैं और उनके व्याख्यान सुन चुके हैं उनकी मूर्तियों को देख कर आप गद्-गद् हो जायेंगे। उनके सामने से हटने का आपका मन ही नहीं होगा। इच्छा होगी, थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा और निहार लूँ। आपके मस्तिष्क में उनकी स्मृति इतनी ताज़ी हो जायेगी, मानो वे आपके सामने साक्षात् खड़े हैं। आप से कुछ कह रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो उनके शब्द आपके कानों में गूँज रहे हैं—“धर्म में श्रद्धा रखना, त्याग में धर्म समझना” आदि। उनके द्वारा दिये गये उपदेश आपके दिल में हिलोरे लेने लगेंगे। यदि बच्चे भी आपके साथ ऐसी पूर्वाचार्य स्मृतिशाला देखने गये हो तो उनके हृदयस्थ भावों को भी समझने का प्रयत्न करें। उन पर उन मूर्तियों की क्या प्रतिक्रिया होती है उसे भी ठीक से परखें। उस समय आपको अनुभव होगा कि बच्चों में गुरुजनों के प्रति कितना अधिक अनुराग उत्पन्न होता है। लोगों में कितनी गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके मस्तक अपने आप उन महान् मूर्तियों के चरणों में किस प्रकार झुक जाते हैं। साथ ही यह भी अनुभव होगा कि मूर्ति से द्रव्य-पूति भले ही न हो पर वह मन में स्फूर्ति उत्पन्न करने में तो अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त और क्या-२ अनुभव आपको हो उनको भी आप लक्ष्य में रखें। इसमें हिचकिचाने या घबड़ाने की कोई बात नहीं है। यह तो आपकी एक महान् ऐतिहासिक वस्तु ही होगी। मेरा तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि कम-से-कम अपनी आँखों के सामने अपने ही हाथों जीवन में एक बार इसे अपना कर देख तो लें।

तब आपको पता चलेगा कि मूर्तियों में कितनी करामात होती है। वे बोलती हैं या नहीं? फिर एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मूर्ति कला का खून करके आपने अच्छा काम नहीं किया। इतने वर्ष व्यर्थ इसके लाभ से वंचित रहे।

एक बार फिर मैं अपने प्रश्नकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि वे इस पर गहरा विचार करें। अनुमोदना से धर्म कैसे होता है पहले इसे समझें। मूर्ति का सहारा भावों को तीव्र करने में सहायक है या नहीं इसकी भी अनुभूति करें। सच्चे अनुभव के लिए पहले थोड़ा अम्यास भी आवश्यक है। फिर स्वयं निर्णय करें कि मूर्ति का सहयोग आपके लिए कैसा रहता है।

धीरे-२ जब आपके हृदय से घृणा का भाव दूर हो जायगा तो आपको नित्य

अधिकाधिक आनन्द आयेगा और नये-२ अनुभव होंगे। आप देखेंगे कि मूर्ति बोलती है। वह उपदेश भी देती है। वह वैसी ही सहायक है जैसी उत्तमोत्तम पुस्तकें। हम सभी जानते हैं कि उत्तम पुस्तकें अच्छी बातें बतलाने वाली, उत्तम विचार उत्पन्न करने वाली और सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देने वाली होती हैं। हालांकि पुस्तकें जड़ हैं। पर एक अनपढ़ की या पढ़ने की इच्छा न रखने वाले को वे क्या सहायता कर सकती हैं? कुछ भी नहीं। वे तो उन्हीं की सहायता करती हैं जो उनकी बोली को समझते हैं, उनकी बातों को मनुना चाहते हैं और सुनते हैं।

ठीक इसी प्रकार मूर्ति का भी यही काम है। उसकी भाषा पुस्तकों की भाषा से भी कठिन है। इस भाषा को समझाने के लिए तो और भी अधिक विवेक और अभ्यास की आवश्यकता है। आपको उसके अनुपयुक्त और अहितकर लगने का कारण यही है कि गलतफहमी के कारण आपने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है और उससे घृणा कर बैठे हैं, अन्यथा अपने ही जिनराज की मूर्ति में द्वेष, उन्हीं के बहुमान से घृणा। इतना लाभ पहुँचाने वाले ऐसे प्रयत्न को ही बुरा मान बैठना? कम से कम एक जैन से तो स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

स्वामी श्री भीखनजी द्वारा चर्चित प्रश्नोत्तरों की समीक्षा

गोबर की प्रतिमा क्यों नहीं पूजते ?

तेरापय मत की स्थापना करने वाले स्वामीश्री भीखनजी, हमारे आचार्य श्री खतिविजयजी महाराज साहब से निक्षेपो के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए, प्रतिमा के सम्बन्ध में पूछते हैं—

“रत्ना री प्रतिमा हुवै तो वादो क नही ? ते बोल्यो, वादा, सोना री वादा, रूपा री तथा सर्वश्रुत री हुवे तो वादा । वनी स्वामीजी पूछ्यो गोबर नी हुवे तो ? खतिविजय क्रोध करने बोल्यो—तुमसू निक्षेपानी चरचा करवी नही । तू तो प्रभु की आशातना करै । अम्हने गने नही । इम कही चालतो रह्यो । स्वामीजी पण ठिकानै आया ।”*

चूँकि यह चर्चा मूर्ति-पूजा से सम्बन्धित है इसलिए इस पर थोड़ा विचार यहाँ भी आवश्यक है । आज न तो आचार्य श्री भीखनजी इस ससार में मौजूद हैं न पूज्यवर श्री खतिविजयजी महाराज । उनके मध्य क्या वार्तालाप हुआ, सम्पूर्ण विवरण तो केवली भगवान ही जाने ? अभी तो जो कुछ हमारे भाइयो द्वारा लिखा हुआ सामने है, उसी के आधार पर हम यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि मूर्ति पूजा के सम्बन्ध में उनकी धारणा कितनी अविवेकपूर्ण रही और है ।

एक भाई पूछता है—“रत्नों के दीपक जलाते हैं या नहीं ? सोने, चाँदी या पीतल के दीपक जलाते हैं या नहीं ? मिट्टी के दीपक जलाते हैं या नहीं ?”

तो यही उत्तर देगे—“जलाते हैं”

फिर वह पूछता है—“गोबर के दीपक जलाते हैं या नहीं ?”

तो कहिये—“क्या उत्तर दे ?”

फिर वह पूछता है—“रत्नों के थाल में भोजन करते हैं या नहीं ? सोने, चाँदी

*देखिये भिक्षु दृष्टान्त—११ पृष्ठ ३७

या पीतल के थाल में भोजन करने है या नहीं ? मिट्टी के थाल में भोजन करते हैं या नहीं ?”

यही न उत्तर देंगे—“करते हैं ।”

फिर वही महानुभाव पूछता है—“गोबर के थाल में भोजन करते हैं या नहीं ?”

तो कहिये—“क्या उत्तर दें ?”

फिर वह प्रश्न करता है—“गन्धोको माना काम में लेते हैं या नहीं ?

मोती नूंगे ही माना काम में लेते हैं या नहीं ? मोने, चादी के मणियों की माला काम में लेते हैं या नहीं ? लकड़ी या मून के मणियों की माला काम में लेते हैं या नहीं ?”

तो यही न उत्तर देंगे—“लेते हैं ।”

फिर वह पूछता है—“गोबर के मणियों की माना काम में लेते हैं या नहीं ?”

तो कहिये—“क्या उत्तर दें ?”

फिर वह पूछता है—“बने, बाजरे और ज्वार की रोटी खाते हैं या नहीं ?

गेहूं की रोटी खाते हैं या नहीं ?”

तब यही उत्तर देंगे—“खाते हैं ।”

अब मनिमन्द प्रश्न करता है, “गोबर की रोटी खाते हैं या नहीं ?” तो कहिये “क्या उत्तर दें ?”

फिर वह पूछता है, “मायु को वस्त्र-दान देकर लाभ लेते हैं या नहीं ? आहार, पानी देकर लाभ लेते हैं या नहीं ? श्रापधि देकर लाभ लेते हैं या नहीं ? कागज पैमिन देकर लाभ लेते हैं या नहीं ? लकड़ी के बने पात्रे इत्यादि देकर लाभ लेते हैं या नहीं ?”

तो यही उत्तर देंगे—“लाभ लेते हैं ?”

अब दुर्बुद्धि पूछता है—“गोबर देकर लाभ लेते हैं या नहीं ?”

तो कहिये “क्या उत्तर दें ?”

शेष प्रश्न की मुन कर कई तमतमा सकते हैं और उत्तर दाताओं में यदि कोई अधिक उग्र स्वभाव का निकलू तो उत्तर देने के बजाय गुस्से से कह सकता है—

“क्या गोबर मुनियों के काम में आनेवाली वस्तु है ? फिर मुनि महाराज जमी महान् पवित्र आत्मा के सम्बन्ध में गोबर देने का प्रसंग तेरे मस्तिष्क में क्यों उत्पन्न हुआ ? क्या इस तरह तू हमारे धर्म-गुरु से हमारे भाव उतारना चाहता

है ? क्या इस तरह तू हमारी मान्यता को यानी हमारी दान देने की प्रथा को निरर्थक, निकम्मी सिद्ध करते हुए, हमारी नजरों में गिराना चाहता है ? या उसकी खिल्ली उड़ाना चाहता है ? यह तो तूने अपने जगलीपन का अच्छा नमूना पेश किया है। अरे, अक्ल के अन्धे ! क्या तेरा दिमाग सड़ा हुआ है ? जो यहाँ गोबर का प्रसंग लाकर उपस्थित किया ? नालायक कही का, अपनी दुर्बुद्धि के पीछे गोगर का भी अपमान करवाने का काम तूने किया है। हम तो गोबर का जैसा उचित उपयोग समझते हैं वैसा उसे काम में लेते हैं और अनेक कामों में लेते हैं पर तेरे जैसे मूर्ख को यह थोड़े ही सूझने वाला है कि कौन-सी वस्तु कहाँ काम में लेनी उपयुक्त होती है और कौन-सी नहीं। बाह रे, मूर्ख शिरोमणि, तू धान की जगह गोबर और गोबर की जगह धान को काम में लेने वाला उल्टी मतिवाला ही मालूम पड़ता है। हमारी मान्यता इतनी थोथी नहीं है कि इस तरह के बेहूदे प्रश्न के सामने झुक जायेगी या बुरी बन जायेगी। चल, दूर हट हमारी नजरों के सामने से इत्यादि।”

प्रश्नकर्ता की उन्माद वृत्ति को देखते हुए उस भाई का तमतमा जाना अकारण तो नहीं कहा जा सकता फिर भी हमारा हित सयम रखने ही में है। भगवान् के सच्चे अनुयायी हम तभी कहला सकते हैं जब हम क्षमाशील रहें एवं अन्याय और अपमान को भी पी जायें।

प्रश्नकर्ता चाहे जैसा प्रश्न करे हमें शान्ति पूर्वक उचित समाधान सहित अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देना चाहिये। प्रश्नकर्ता को सतोष हो अथवा न हो पर कम-से-कम दुनिया तो यह समझे कि हम ठीक कहते हैं।

हमारा उत्तर इस प्रकार है कि सभी दीपक रोशनी विकीर्ण करते हैं और गोबर के दीपक से भी हमें कोई घृणा नहीं पर उसे काम में न लेने का कारण यही है कि जब उससे भी अच्छे साधन आविष्कृत हो चुके हैं तब अनेक असुविधाओं युक्त इस साधन को क्यों अपनावें ? प्रथमतः वह तैल को ही चूस लेगा, खुद ही जल जायेगा और जल्दी ही चूर-र होकर नष्ट हो जायेगा। इसी तरह गोबर का थाल बना कर भोजन के लिए काम में लेने पर भोजन जरूर होगा पर अन्य थालों की अपेक्षा इसके व्यवहार से अनेक तरह की असुविधाये ही होगी। यही कसी माला इत्यादि के व्यवहार में भी आयेंगी। माला रत्नों की हो तो क्या और लकड़ी के मणियों की हो तो क्या, लाभ तो हर दशा में समान ही

होगा । मुनि महाराज को तो उसका दान देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि गोवर उनके कोई काम नहीं आता । फिर भी यदि हमारे ध्यान में न हो, और गोवर भी उनके कोई काम में आता हो और वे लेना चाहते हो तो देने से लाभ ही होगा । हम मुनिराज को आवश्यकतानुसार सूई, कैंची, कागज, स्याही, राख, 'सफेदा'—पात्रे इत्यादि रंगने का पदार्थ—देते ही है । इन सब जगह गोवर को काम में न लेने पर भी न तो दीपक, थाल,माला इत्यादि वस्तुएँ बुरी कही जा सकती हैं और न इनका उपयोग ही बुरा कहा जा सकता है । उसी तरह न दानादिक के कार्य ही बुरे हैं और न गोवर ही । हमारा अन्न उसी के सहयोग से पकता है, हमारे घर उमी से लीपे जाते हैं । यहाँ तक कि हमारे पीने का पवित्र पक्का पानी उसकी राख से भी बनाया जाता है ।

अस्तु, प्रतिमा के सम्बन्ध में भी गोवर का प्रसंग उपस्थित कर स्वामी श्री भीखणजी ने यदि यह समझा था कि इसमें हमारी जवान वद हो जायेगी या इससे हमारी मूर्ति-पूजा बुरी सिद्ध हो जायेगी तो यह उनके जीवन की एक महान् भूल ही थी । जैसा कि प्रश्नोत्तर से प्रकट है कि ऐसा पूछने पर पूज्यवर खति-विजयजी ने, 'वादा' या 'न वादा' कुछ भी नहीं कहा सो हमारी समझ से उन्होंने उचित ही किया । यदि वे इस प्रश्न का उत्तर—"वादा" कह देते जैसा कि ऊपर के सब प्रश्नों के उत्तर में "वादा" कहा है, तो निश्चित ही स्वामी भीखणजी को हमारी बोलती वद करने के लिए गोवर से भी अधिक गीली ऐसी वस्तु खोजनी पड़ती जिसकी मूर्ति तो क्या, जो सहज ही हाथ से उठाई भी न जा सके या किसी ऐसी गद्दी वस्तु के नाम को जवान पर लाना पड़ता जिसका नाम सुन कर ही लोग गोवर से भी अनेक गुणा अधिक घृणा करते हो और नाक, भींह सिकोड़ते हुए दूर भागते हों । पर हमारे महा-भाग्यशाली, विवेकवान खतिविजयजी महाराज साहब ने वार्ता को अनुचित रूप लेते देख, मौन रहना ही उचित समझा । पाठकवृन्द ही सोचें यदि महाराज साहब खतिविजयजी यहाँ भी कह देते—"वादा", तो क्या आप समझते हैं कि रंग में चढ़े स्वामी श्री भीखणजी, मूर्ति-पूजा को अच्छी स्वीकार कर लेते ? कभी नहीं । वे या तो यही फरमाते—"एतो गोवर ने ही वाद लियो रे, गोवर ने ही वाद लियो रे, गोवर ने ही वाद लियो रे", या कदाचित् ऐसा नहीं फरमाते तो ऊपर कहे अनुसार,अन्य कोई पदार्थ खोज कर ही वार्ता को आगे बढ़ाते ।

थोड़ी देर के लिए यदि ऐसा मान ले कि सब जगह निस्सकोच भाव से “हाँ” भरते हुए, पूज्यवर खतिविजयजी का वहाँ मौन रहने का, या उत्तर न देने का यही अभिप्राय था कि वहाँ उनकी “हाँ” नहीं थी। तब यह मानना पड़ेगा कि वहाँ उनकी “ना” थी। यानी—“नही वादे” ऐसा निर्णय था। मान ले कि उनका उत्तर यही था, तो भी क्या हो गया ? किसी मूर्ति विशेष को “नही वादे” कह देने से हमारी कोई हेठी थोड़े ही लगती है। या इससे हमारी मान्यता गलत थोड़े ही सिद्ध हो जाती है। यदि कोई यह पूछे—“खडित प्रतिमा बदेगे या नहीं ? अप्रतिष्ठित प्रतिमा बदेगे या नहीं ? मोम या कपूर की प्रतिमा बदेगे या नहीं ?” तो हम यहाँ स्पष्ट कह देंगे—“नही बदेगे” कारण खडित प्रतिमा कमी युक्त होती है। अप्रतिष्ठित प्रतिमा में भी हमें किसी कमी का सदेह होना स्वाभाविक ही है और इसे न बदने का एक कारण “सावधानी” की मर्यादा का पालन भी है। इसी तरह मोम या कपूर ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आकार एवं स्थिति को शीघ्र बदल लिया करते हैं। इसलिए खडित प्रतिमा के समान ही, इनसे बनाई गई प्रतिमाओं का कमी युक्त बन जाना विलकुल निश्चित है। इसीलिए ऐसी प्रतिमाये नहीं बदते। हमें विवेक पूर्वक अपना कार्य करना पड़ता है। गोवर की प्रतिमा बनाने पर उससे जो अनेक तरह की अड़चने, हमारे व्यवहार के हिसाब से, उत्पन्न हो सकती हैं वे तो स्पष्ट ही हैं। इसीलिए, इसे प्रतिमा बनाने के काम में नहीं लेते। फिर भी यदि, बगाल प्रान्त में घास पर पल्लुकर करके बनाई गई मा दुर्गा की प्रतिमा की तरह, सब सुविधाओं से युक्त, कलापूर्ण ढंग से कोई गोवर की भी प्रतिमा बना सके और उससे, अन्य प्रतिमाओं की तरह, परमात्मा की शुद्ध ध्यानावस्था का बोध मिल सके तो उसे बन्दने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो कागज या गत्ते पर (कागज या गत्ता जिस लुगदी-गीला पिंड—से बनाया जाता है, वह पदार्थ गोवर से किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता) अर्कित भगवान के चित्र को भी बदने में कोई एतराज नहीं है और बदते ही हैं। कारण हमारी वंदना तो एक मात्र गुणों के लिए ही होती है। जब उस स्वरूप को देख कर, परमात्मा के गुणों में हमारा मन लीन हो जाता है तभी हमारी वंदना प्रकट रूप में आती है। इसलिए, जहाँ हम जैसा व्यवहार देखें प्रतिमा के लिए, अपेक्षा से ‘हाँ’ या ‘ना’ कुछ भी कह सकते हैं। इससे हमारी मान्यता में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता।

अब सोचना यही है कि आचार्य श्री भीखणजी रत्नों से चल कर गोबर तक क्यों आये और क्या समझ कर गोबर की प्रतिमा का प्रसंग उपस्थित किया और ऐसा प्रसंग उपस्थित करके उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया ? क्या गोबर सस्ता और पैरो तले आनेवाला पदार्थ होने के कारण लोगो की नजरों में हेय ही है ; या गोबर के नाम से हल्की-२ लोकोक्तिया, जैसे 'क्या तेरे दिमाग में गोबर भरा है,' 'तेरे घर में क्या गोबर रक्खा है,' 'गुड को गोबर कर डाला', आदि सुन-२ कर, लोगो की उसमें सहज ही घृणा और अरुचि उत्पन्न है ही—ऐसा जान उन्होंने यह प्रसंग लाना उचित समझा ? बहुत सम्भव है उन्होंने यही समझा होगा कि इन तरह के उपाय से जन साधारण में, प्रतिमा के प्रति—घृणा, अरुचि और हलके-पन की भावना सहज ही उत्पन्न की जा सकेगी और बाजी मारते हुए अपनी बुद्धि और प्रतिमा को चमकाने का एक महान् सुअवसर हाथ लग जायेगा । पर सत्य जो कुछ है वह पाठको के सामने ही है । यहाँ स्वामीजी बड़े जोर की ठोकर खा गये । गुरु ने ज्ञान में मिली वह गलती—“प्रतिमा-पूजन हिंसा युक्त है” चरम सीमा को भेदती हुई, यहाँ पूर्ण पराकाष्ठा को पहुँच गई । हमारे लिए तो जैसी रत्न की प्रतिमा है वैसी ही पत्थर की । फरक तो रत्न और पत्थर में भी बहुत है पर इनमें हमारे नमस्कार में कोई अन्तर पैदा नहीं होता । हमारा नमस्कार तो परमात्मा के शुद्ध गुणों को होने के कारण एक जैसा ही होता है । रत्न, पत्थर या गोबर में हमारा कोई वास्ता नहीं । पदार्थों के इस तरह के अन्तर ने दुनिया भुलावे में नहीं आ सकती ।

स्वामी श्री भीखणजी तो ससार में नहीं रहे पर उनके अनुयायियों से हम पूछते हैं कि इससे स्वामीजी ने क्या सिद्ध कर दिया ? गोबर की प्रतिमा न बना कर पूजने से, क्या प्रतिमा वन्दन बुरा सिद्ध हुआ या गोबर बुरा सिद्ध हुआ, या ऐसा उपयोग न लेने वाले भाई बुरे सिद्ध हुए ? इसको वे स्पष्ट करते ताकि हमें भी कुछ आगे सोचने का मौका मिलता । ऐसी ही समझ और परख पर यदि समाज को स्वामीजी पर गर्व है तो बात गर्व के लायक ही है ।

आज परमात्मा की अनुपस्थिति में जब हम उनको नमस्कार करते हैं तो कुछ न कुछ हमारे सामने होता ही है । चाहे पेंड हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे दिवाल हो और चाहे कुछ भी हो । साबु मुनिराज को सिर झुका कर जब हम

नमस्कार करते हैं तो हमारा सिर पत्थर, धूल या उनके हाड़, मांस से बने शरीर को स्पर्श करता है तो क्या हम धूल को नमस्कार करते हैं ? या साधु के उस शरीर को करते हैं जो अनेक प्रकार की अशुचियों—जैसे हाड़, मांस, रधिर, मल-मूत्र, आदि से भरा होता है ? यहाँ हमारा नमस्कार किस को है ? निश्चय ही हमारा नमस्कार गुणों के ही लिए है। सिर चाहे धूल या पत्थर का स्पर्श करे या उनके उस अशुचिपूर्ण शरीर का। इसी प्रकार हमारा वन्दन, हमारा नमस्कार, हमारी पूजा जिनेश्वर भगवान के गुणों के ही लिए है, प्रतिमा तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है।

तीन निक्षेप पूजने योग्य नहीं

स्वामी श्री भीखणजी इसी प्रश्नोत्तर में पहले फरमाते हैं—

‘एक भाव निक्षेपो तो मैं पिण वादा, पूजा छा। बाकी तीन निक्षेप नी चरचा रही।’ यानी ‘भाव निक्षेप’ के सिवाय और किसी ‘निक्षेप’ को वे नहीं मानते। स्वामीजी ने कह तो दिया पर हम जैसे साधारण लोगो के लिए बिना तीन निक्षेपों के इस चौथे “भाव निक्षेप” का कोई आधार ही नहीं रहता। हमारे काम में आने वाले मुख्य निक्षेप, ये तीन ही हैं। भाव निक्षेप की यदि हम स्थिति समझना चाहे तो उसे हमारी शुक्लध्यान की अवस्था ही समझिये। असल में भाव शब्द तो महापुरुषों के कहने की एक शैली मात्र है। जैसे और भी कई एक ठिकाने आते हैं—“द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव,” “दान शील, तप, भाव” इत्यादि-२। स्वामीजी के हिसाब से क्या यहाँ भी “भाव” के सिवाय बाकी तीनों को नहीं माने ?

भगवान के नाम की माला जपते हैं तो ‘नाम निक्षेप’ का सहारा माने या नहीं ? साधु मुनिराज का दर्शन करते हैं तो ‘द्रव्य निक्षेप’ का सहारा माने या नहीं ? नहीं मानते हैं तो स्पष्ट करे वे अपने मन को गुणों में कैसे आरोपित करते हैं ?

पर यह सब स्वामीजी कब सोचते ? चर्चा करते हैं ‘नाम निक्षेप’ की और वन्दने को कहते हैं कुम्हार के द्रव्य शरीर को। यह है निक्षेपों के सम्बन्ध में उनकी समझ।

‘नदी पार होना’, ‘फूल चढ़ाना’ एक नहीं

एक जगह आचार्य श्री भिक्षु स्वामी फरमाते हैं कि मुनिराज का नदी पार करके जाना और श्रावक का फूल चढ़ाकर परमात्मा की भक्ति करना एक सरीखा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वहाँ मन के परिणाम समान नहीं होते ।*

कुछ भी हो स्वामीजी ने मन के परिणामों को स्वीकार तो किया । मुनिराज से हिंसा होने पर ही नहीं, हिंसा करने पर भी दया पूर्ण भाव होने के कारण उनके उन हिंसा-पूर्ण व्यवहार को भी धर्मपूर्ण ही माना । उनके शुद्ध निर्णय का यह एक अच्छा प्रमाण है । अस्तु, हम यह विवेचन करेंगे कि नदी पार होने में इनके क्या परिणाम रहे और फूल चढ़ाने में हमारे क्या परिणाम रहे, और ‘फूल चढ़ाने’ के विषय में, नहीं निर्णय करने में स्वामीजी कितने असफल रहे ।

जैसा ये फरमाते हैं कि नदी सूखी मिले तो सूखी की तरफ से और नहीं तो जिवर पानी सबसे कम हो उधर ही से नदी पार करें चाहे उन्हें अधिक चक्कर खाकर ही क्यों न जाना पड़े यानी बनती कोशिश गहराई की तरफ से कभी पार न करें, ताकि कम-से-कम जीवों की विराघना हो ।

यह कहना ठीक वैसा ही है जैसे कोई साधु फरमावे “बाई, हम साधुओं के कौन से स्वाद, विलोया हो तो ठीक नहीं तो बिना विलोया ही ले लेगे ।” विचारे गहराई की तरफ से तो इसलिए पार नहीं होते कि कहीं डूब न मरे, जीवों पर दया का यहाँ उनके जी में लेग-मात्र का लेखा ही क्या ? जीवों पर ही दया करनी होती तब या तो उल्टे पैरों ही लौट जाते या नदी सूखने तक प्रतीक्षा करते । कारण नदी पार होना, यहाँ उनके लिए अनिवार्य नहीं माना जा सकता । उन पर कोई ऐसी विपत्ति का पहाड़ नहीं टूट पड़ रहा था कि जिसके लिए यह कहा जा सके कि नदी पार करना उनके लिए अनिवार्य था ।

हम भी जो उनकी नजरों में पक्के हिंसा धर्मी हैं—नदी पार होने के औचित्य को मित्राय उस पार धर्म उद्योत करने के और कुछ सिद्ध नहीं कर सकते पर ये

*...जब स्वामीजी बोल्या ..एक कानी सुकी तो म्है सुकी उतरां । पिण घणा पाणी वाली..टाला ।...थारां परिणाम तो जीव मारवा रा अनं म्हारा परिणाम दया पालवा रा । (भिक्षु दृष्टान्त ९७, पृष्ठ-४२)

तो इतना भी नहीं कह सकते क्योंकि अत्रोघ जीवों को मार कर, तिरना और तारना इनके न्याय से कभी उचित नहीं ठहरता। ऐसी स्थिति में ये हमें अपनी विवशता समझाएँ कि दया का भाव दर्शाते हुए भी निर्दोष जीवों को मारकर आखिर ये नदी पार क्यों होते हैं ?

फिर अधिक पानी में होकर गुजरने की अपेक्षा कम पानी में होकर गुजरने से जीवों की विराधना कम होगी यह कभी नहीं माना जा सकता। कारण जीवों की विराधना तो सघनता के कारण अधिक जल में होकर गुजरने से ही कम होती। शास्त्रकारों ने भी फरमाया है—अधिक पानी बरसने पर, या फूलों की तरह अधिक गहरी होने पर आवा-गमन किया जा सकता है अर्थात् तब विराधना नहीं होती है।

पाठक-वृन्द विचारे कि कम जल की तरफ से गुजर कर इन्होंने हिंसा कम की या अधिक ? पर अफसोस ! इन्हें तो ख्याल रखना है अपने बचाव का और बहाना बनाते हैं जीवों के बचाव का। फिर भी मान ले कि कम जीव ही मरते हैं पर कम जीव मारने को ये धर्मपूर्ण कैसे कहते हैं और क्यों ऐसी हिंसा को ये जानबूझ कर अपनाते हैं ?

इसी प्रसंग में —“काची कलिया नखा सू चुटी चुटी चढावा” ऐसा कहकर जो इन्होंने गहरी चुटकी ली है, उस सम्बन्ध में पाठक-वृन्द जरा विचारे कि यदि हमें फूलों की मौज लेनी है तो हम उन्हें पहन कर, उनके सरस पकवान बना कर, उनके इत्र-फूलेल बना कर मौज लेंगे या मंदिर में उन्हें त्यागते हुए, चढाकर ? मंदिर में हमारा कठिनाई से १०-२० मिनट ठहरना होता है। फिर उन कलियों को वही त्याग कर क्या मौज ले लेंगे ? क्या प्राप्त कर लेंगे ? उत्तम-और ताजे-२ फूल चढाने का भाव निश्चय ही हमारा होता है पर क्या हमारी यह भावना हिंसा से सम्बन्धित है ? विषय-वासना से सम्बन्धित है ? तब, क्या मुनिराज हमारे घर आहार लेने पधारे तो सूखा, गला, सड़ा, फेकने लायक या कम से कम देने का भाव रखना हमारे लिए अच्छा होगा या अधिक से अधिक और उत्तम से उत्तम वस्तुओं को देने का भाव रखना अच्छा होगा ? मुनिराज को जो आवश्यक होगा उतना ही लेंगे पर हमारे भाव किस प्रकार के रहने चाहिए ? निश्चय ही मुनिराज को आहार इत्यादि देते समय—“अधिक से अधिक दे, अच्छा से अच्छा दें”, यह भावना ही

यह स्वामी श्री भीखणजी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है । जिसका भूमिका लेखक ने भी बड़ा गर्व अनुभव किया है । किन्तु प्रश्न का स्पष्ट उत्तर न तो स्वामीजी ने दिया है, और न भूमिका लेखक ने अपनी भूमिका में ही । इसमें क्या चतुराई है, पता नहीं । शायद 'पाप' शब्द के उच्चारण से थोड़ा पाप लगता हो, उत्तर को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न हो; कही मौका पड़ने पर निकलने के लिए फाक रखी हो, सत्य कहने में संकोच आ गया हो या हम लोगो की बुद्धि के नाप के लिए ऐसा किया गया हो । कुछ भी हो, उत्तर गोल-मटोल है । अस्तु, जहाँ तक हमारी धारणा है स्वामीजी श्री के कहने का भावार्थ यही रहा होगा कि—“उसे पाप ही होता है ।” कारण स्वामीजी ने, न तो 'धर्म' होता है ऐसा कहा है और न यहाँ उनका समर्थन ही शलकता है ।

आप चाहे इसे किसी भी दृष्टि से देखें तो भी स्वामी श्री भीखणजी का निर्णय हर अपेक्षा से एक दम गलत मालूम पड़ेगा और एक क्षण के लिए आप निस्तब्ध हो जायेंगे तथा आपको ऐसा सन्देह होने लगेगा कि “स्वामीजी श्री” जैनी भी थे या नहीं ।

निर्दोष चीटियाँ और अज्ञानी बच्चा हमारे सामने है । जब बच्चा चीटियाँ मार रहा था, बच्चे के हाथ से हमने पत्थर छीना । पहला ही प्रश्न होगा—“किन भावों से प्रेरित होकर ?” हमारा उत्तर है—“चीटियाँ बच्चे और बच्चा जीव मारने का हिंसक कार्य न करें ।”

बच्चे से कोई हमारा द्वेष नहीं और चीटियों से कोई सांसारिक अनुराग नहीं । कोई भी निर्दोष जीव न मारा जाय, न सताया जाय, हमारा यही भाव था । व्यवहार से, प्रत्यक्ष में—पत्थर छीनने से चीटियाँ जान से बची और बालक चीटियाँ मारने के पाप से बचा । पूर्ण निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता पर इसमें शायद इतनी कमी रह गई हो तो रह सकती है कि बच्चे को हमारा यह व्यवहार उसकी अज्ञानता के कारण, कठोरता का लगा हो, अपने इस विनोद में बाधा जान कुछ दुःख हुआ हो, कुछ क्रोध हुआ हो या बुरा माना हो । पर ज्ञान की दृष्टि से हमारा वह कार्य उसके हक में सोलह आना ठीक था । पाठक-वृन्द सोचें, क्या हमने पत्थर छीनकर भूल की ? क्या पत्थर छीनकर हमने पाप मोल लिया ? पत्थर न छीनते तो ठीक रहता ? यदि

पत्थर न छीनते तो क्या परिणाम होता ? यही न कि और अधिक चीटियाँ मारी जाती और बच्चे के पापो की वृद्धि होती ।

आगे कुछ विचारने के पहले क्या हम एक क्षण के लिए सोचें कि बच्चे को इस तरह के कार्य से पाप नहीं होता ? उसके मन में तो चीटियों के प्रति कपाय है और न अन्य किसी विषय-पोषण की भावना ही उसके मन में है । वह तो अज्ञानता वश ही यह कार्य कर रहा है जिसके भले-बुरे का उसको भान ही नहीं है । पर नहीं, ऐसा अज्ञान किसी को जीवन पर्यन्त रह सकता है । अनेक पशु-पक्षियों में तो ऐसा अज्ञान होता ही है । जयणा सहित जब तक कार्य नहीं होगा, जीव मारे जाने का पाप जरूर लगेगा, भले ही कुछ हल्का लगे ।

यहाँ पत्थर न छीनने से सम्भव है बच्चे को हल्का ही पाप लगता या न भी लगता पर अन्य भयानक परिणाम तो अवश्य होते ।

आप आश्चर्य करेंगे कि और क्या भयानक परिणाम होते ? तो देखिए—बच्चा जब चीटियाँ मारता, बचाने में पाप समझ, बिना सिद्ध बने ही सिद्ध बने का सा ढोंग अपनाते हुए हम न बचाते तो दूसरो को बीच में पड़ बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ती और उन्हें भी 'बचाने के पाप' में हम क्यों पड़ने देते जैसा कि स्वामीजी श्री ने हमें पाप में फँसने से बचाना चाहा है । तब साधारण व्यक्ति होने के नाते वे तो इसे कौतूहल या मनोरंजक दृश्य समझ, खडे-२ हँसते हुए देखते और खूब प्रसन्न होते । लोगो को खुश होते देख दूसरे बच्चे भी खुश होते और इसे अच्छा खेल समझ भविष्य में इसका अनुकरण करते हुए ऐसी ही चेष्टायें करते । जैसे आज भी अज्ञानी व्यक्ति चिड़िया-घरो में बड़े-२ जानवरों को छोटी-२ मछलियाँ खिलाने में बड़ा आनन्द मानते हैं । सोचिये, कितनी महान् हिंसा का उदय होता ? भविष्य के लिए लोगो के हृदय कठोर और निर्दयी बनते और हिंसा से घृणा जाती रहती । हमारे पत्थर छीनने से बच्चा और चीटियाँ ही नहीं बची बल्कि हम देखने वालो के जी में भी जीवो को दुख न देने की भावना उत्पन्न हुई, जीव मारने की क्रिया के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, कष्ट का भाव उत्पन्न हुआ । दूसरे बच्चो ने भी इस तरह के कार्य को न करना उचित समझा । यदि ऐसे कार्यों से भी कोई हमारे हाथ में पत्थर ही आया मानें तो उनकी बुद्धिमानी की जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है । फिर तो किसी का हीरो का हार छीनने से हीरे हाथ लगेंगे ।

स्वामी श्री भीखणजी ने इसे क्यों पाप पूर्ण समझा और वह क्यों अनुचित है ? इस सम्बन्ध में विचार करना यहाँ उचित है । “मरने वाला मरता है, मारने वाला मारता है, कोई बुरा मानेगा कोई भला, हम बीच में पड़ व्यर्थ राग, द्वेष क्यों मोल लें ? हम अपनी तटस्थता को क्यों त्यागे ?” ऐसी तटस्थता का भग जान, या अपनी शान्ति और स्वाध्याय में बाधा जान, बुरा समझा हो तो ऐसा हो सकता है । बालक उपदेश से (ज्ञान से) न बचाया जाकर शक्ति-पूर्वक, ‘पाप’ से बचाया गया इसलिए बुरा समझा हो तो ऐसा हो सकता है । “अव्रती चींटियों को बचाने के उद्देश्य से कार्य किया गया”, इसलिए बुरा समझा हो तो ऐसा हो सकता है । और तो कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

पर सिद्धो जैसी तटस्थता की नीति तो स्वामीजी भी नहीं अपना सके । उनके शिष्य भी नहीं अपना सके । आज भी उनके शिष्य नहीं अपना रहे हैं । उपदेशों का तारतम्य तो जोरो से चालू ही है । भवि जीवों को तारने का ठेका तो उनकी तरफ से चल ही रहा है । तब ऐसी तटस्थता या अक्रियशीलता की बकालत वे किस मुँह से करे ? इसलिए इस सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हुए ।

“अब शक्ति-पूर्वक जीव को पापों से बचाने और अव्रती जीव के जीवन को बचाने पर,” विचार करना शेष रहा । पर स्वामीजी ने भी ज्ञान द्वारा समझा कर हिंसा छुड़ाने को तो धर्म पूर्ण ही माना है ।*

तब इतना कहा जा सकता है कि बालक को पाप से बचाने के लिए, उपदेश द्वारा उसका वह पाप-पूर्ण कार्य उसी से रूकवा सकते तो स्वामीजी श्री को हमें अवश्य अच्छा समझना ही पड़ता जैसा कि बकरे मारने वाले के उद्धार पर, उन्होंने अपने शिष्यों को अच्छा समझा है । तब चींटियों के बचने पर भी, उनको बचाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं किया जाता और न उस कार्य को बुरा ही माना जाता ।

स्वामीजी ने अपने शिष्यों को इस तरह अच्छा तो समझा पर मन की भावनाओं को अभी अलग रख कर हम यह देखे कि उन मुनिराजों और हमारे

*भिक्षु दृष्टान्त १२८, पृष्ठ-५४

...जब स्वामीजी बोल्या : ज्ञान सुं समझाय ने हिंसा छोड़यां तो धर्म छै ।

कार्य-करने के बाद व्यावहारिक दृष्टि से क्या फरक रहा ? सम्भवत कुछ भी नहीं । बकरे मारने वाला बकरे मारने के पाप से बचा और चींटियाँ मारने वाला चींटियाँ मारने के पाप से बचा । नारे जाने वाले बकरे जान से बचे और उधर मारी जाने वाली चींटियाँ जान से बची । यहाँ चींटियों और बकरी का बचना तो विल्कुल ममान है । बचने पर दोनों ही अत्रती हर्षित हुए और अपने-२ रास्ते गये ।*

रहा मारने, मारने वालों में, तथा मारना छुड़ाने वालों में भेद । मारने वालों में—बकरे मारने वाले में अधिक ममझ है, जान सहित हिंसा को बुरी समझी है, हिंसा न करने का प्रन लिया है यानी जान सहित, भाव सहित महान् पाप को छोड़ा है । फिर संन पुग्गों के गुणों की अनुमोदना की है, उपकार माना है, इनलिए धर्म भी किया है । उधर चींटियें मारने वाला तो अवोध बालक है । जीवों को मारना उसका जरूर बंद हुआ पर हुआ उनकी बिना समझ और सुधार के । वर्तमान में लाभ इतना ही कि आगे और अधिक चींटियाँ मारने का जो पाप उसे लगता वह उसे नहीं लगा । यहाँ यह भी कोई कह सकता है कि हमारे बठोर व्यवहार में या अपने खेल के अतराय के दुःख से क्रोध आने के कारण बच्चे को कुछ पाप भी लग सकता है पर ऐसा क्रोध तो गुरु-गुरु में प्राय सभी जीवों को हुआ करता है । बकरे मारने वाले को भी उपदेश के समय पहले-पहल उपदेश अच्छा नहीं लगा हो । सम्भव है गुस्से में उसने भी ऐसा सोच लिया हो—“यह बला कहाँ से आ टपकी, मेरे को नहीं तो न सही पर बच्चों को तो बहका कर ही छोड़ेगा । क्या इसे और घया नहीं है, जाओ दूसरी जगह देखो । ऐसे उपदेश बहुत मुने हैं, अपना और दूसरों का समय, क्यों नष्ट करते हो, आदि ।” कई बार तो अज्ञानी—बालक ही नहीं, बड़ी उमर वाले भी उपदेशकों में मागपीट तक कर बैठते हैं, गालियाँ बक देते हैं । फिर भी कोई अपना सद्-प्रयत्न बंद थोड़े ही करता है या उसे बुरा थोड़े ही मान लेता है । मुनिराजो ने भी अपना प्रयत्न किया और हमने भी अपना प्रयत्न किया । हो सकता है उनका प्रयत्न अधिक सफल रहा हो । पर किसी की शक्ति कम हो या साधन कम हो

*भिक्षुदृष्टान्त १४८, पृष्ठ-६२... कसाई सावारा गुण गावें मौने हिंसा छोड़ाई तायों । बकरा जीवता बचिया ते पिण हरखित हुआ ।

और इन कारणों से उसकी आमदनी कम हो तो यह किसके हाथ की बात है। मुनिराज व्याख्यान देते हैं सबके लिए एक समान। उसी व्याख्यान से कई अधिक लाभान्वित हो जाते हैं, तो कई कम ही रह जाते हैं। बतलाइये, इसमें मुनिराज का क्या दोष ? उसी तरह बालक को या हमको कम लाभ मिला, तो इसमें उस प्रयत्न का क्या दोष ? पाप या धर्म की मात्रा तो जीवों के भावों की उत्पत्ति पर ही निर्भर है।

यदि कम खर्चवाले के कम आमदनी हो तो उतने अफसोस की बात नहीं। बच्चे के हल्के ही कर्म बधते हैं तो लाभ भी हल्का ही होता है। लाभ न भी होता हो, हानि ही यदि कम हो तो भी लाभ ही समझा जाता है। फिर जिस जीव का जैसा संयोग। पापों से बचाने वालों के प्रयत्न के हिसाब से उन्हें उतना लाभ अवश्य मिल जाता है जितना उन्हें मिलना चाहिए। चाहे समझने वाला समझे या न समझे। माने या न माने। क्या आप कह सकते हैं कि बकरा मारने वाला यदि न समझता तो मुनिराज को उस प्रयत्न से धर्म का लाभ होता ही नहीं ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। धर्म का लाभ तो अपने उत्तम भावों पर ही निर्भर है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं। अर्थात् जीव अनेक जीवों के उपकार का कारण बनने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसका कारण उसके हृदय के भावों का मेलापन ही है। हाँ, किसी के समझ जाने से, धर्म का अधिक उद्योत देख, अधिक उल्लसित होने के कारण, कोई अधिक लाभान्वित भी हो जाता है यानी लाभ अपने भावों पर ही निर्भर है।

चीटियाँ न मारने के कारण बच्चा भी पाप से बचा और बकरे न मारने के कारण बकरे मारने वाला भी पाप से बचा। इतना लाभ तो दोनों का हमारे सामने स्पष्ट है बाकी और क्या-२ लाभ, या हानि उन्हें हुई यह तो केवली भगवान ही जानें। यहाँ तक तो मुनि महाराज का और हमारा प्रयत्न समान रहा। इधर बकरे बच्चे, उधर चीटियाँ बची, इधर बकरे मारने वाला पापों से बचा, उधर चीटियाँ मारने वाला भी पापों से बचा। अब रहा यही देखना कि बचानेवालों में क्या अन्तर है ? यहाँ एक को तो स्वामी श्री भीखणजी धर्म की प्राप्ति और दूसरे को पत्थर की प्राप्ति यानी पाप की प्राप्ति बतलाते हैं। ऐसा क्यों ?

यही हमारे मुख्य विचारने की बात है। यहाँ स्थिति यह है कि उनका पात्र एक ज्ञानवान व्यक्ति है और हमारा पात्र एक अज्ञानी, अवोध बालक।

फिर इन त्यागी, तपस्वी, ज्ञानवान महापुरुषों के और हम जैसे अल्प-ज्ञानियों के कार्य में समानता कैसे हो सकती है ? कहाँ उनकी सामर्थ्य, कहाँ हमारी सामर्थ्य ! पर पाठक-वृन्द, निर्णय के समय आप इतना ध्यान जरूर रखें कि करोड़पति के पाँच सौ रुपये से, रोज कमाकर पेट भरने वाले गरीब की एक पाई भी अधिक मूल्यवान होती है ।

उन्होंने अपने उद्देश्यानुसार अपना तरीका अपनाया और हमने अपने उद्देश्यानुसार अपना तरीका । मुनिराज ने उपदेश देकर हिसक का हृदय परिवर्तित किया, मन से हिंसा छुड़वाई और कुमार्ग से उसे सुमार्ग पर ले आये पर हम यह सब नहीं कर सके कारण हम तो कमजोर हैं ही, हमारा पात्र भी अति कमजोर है । हम भी बच्चे को उपदेश द्वारा ही उस पाप से बचाते । हम भी जानते हैं कि काम समझ और प्रेम से ही निकालना चाहिए । सुधार का यही सही मार्ग है । हम थोड़े ही चाहते थे कि बालक के साथ कठोरता से काम ले या वह हिंसा का स्वरूप न समझे या ज्ञान सहित समझ कर हिंसा न छोड़े । पर हम लाचार स्थिति में थे । चाहने पर भी यह अवलम्बन नहीं ले सके । एक तो अवोध बालक उपदेश को समझते नहीं और गायद कुछ समझते ही और समझाये भी जाँय तो भी उद्बुद्धता या चंचलता के बशीभूत शीघ्र मानते नहीं । इतना समय हाथ में कहाँ या कि कुछ और सोचा जाय । समय रहता तो शायद खिलौने इत्यादि अन्य प्रलोभन की वस्तुएँ सौंप, उसको प्रसन्न कर, उसका ध्यान मारने से हटाते हुए अपने उद्देश्यानुसार चीटियाँ और उसको बचा लेते या समय और साधन उपलब्ध होते तो बिना उसके खेल में अंतराय दिये यानी स्वामीजी द्वारा कथित बिना उस पाप-पत्थर को छूए, चीटियों को ही हटा देते जैसे शिष्य अपने गुरु के पाठ पर विराजने के लिए, औघे से पूज कर घूल हटाया करते हैं । पत्थर न छीन कर, बालक का हाथ पकड़ अलग लेते हुए चीटियों को बचाने की बात भी कह सकते हैं पर इस तरह कहने से तो हमारे हाथ, पत्थर की जगह बालक ही आ जाता और तब स्वामी श्री भीखणजी और उनके अनुयायियों को चुटकी लेते हुए एव उत्तर देने की अपनी विचक्षणता पर मोद मानते हुए, बचाने वालों के हाथों पत्थर पकड़ाने में जो मनोरंजन हुआ वह नष्ट हो जाता ।

बालक पाप से बचा यह बुरा नहीं । बालक को पाप से बचाने का प्रयत्न भी बुरा नहीं । स्वामीजी के विचारानुसार बचाना चाहिए था ज्ञान से समझा

कर। इस उपयोग से काम बनता न देख मान लीजिए पत्थर छीन कर हमने शक्ति से काम लिया पर शक्ति के प्रयोग से किसी जीव को तो नहीं मारा। जुलम हुआ तो इतना ही कि बालक के विनोद में कुछ कमी पड़ी। पर ऐसा विनोद भी किस काम का जिसमें जीवों का हनन होता हो। जैनी ऐसे विनोद का समर्थन नहीं कर सकते।

बालक अबोध होने के कारण उसके साथ हमने शक्ति का प्रयोग जरूर किया पर किया गया यहाँ उसी के पूर्ण हित की दृष्टि से। यहाँ बालक को नहीं बचाया जा रहा है, बचाई जा रही है बालक के पापों की वृद्धि। अबोध जीवों के हित की दृष्टि से किये गये ऐसे शक्ति के प्रयोग को कोई बुरा कह ही कैसे सकता है? जब कि मुनिराज स्वयं अबोध जीवों के प्रति रात और दिन शक्ति का प्रयोग किया करते हैं। इनमें आचार्य श्री भीखणजी के सुशिष्य भी सम्मिलित हैं। पाठक-वृन्द देखे, जगह पूज कर सूक्ष्म जीवों को ये दूर फेंकते हैं या नहीं? मुँह पर या भोजन पर बैठी मक्खी को झटके से उड़ाते हैं या नहीं? तो क्या यह शक्ति का प्रयोग नहीं है? पूजने में बिच्छू या साप आ जाय तो ये मुनिराज शक्ति के प्रयोग में कुछ तोत्रता लाते हैं या नहीं? लाइये ना यह, ज्ञान काम में? शक्ति का प्रयोग क्यों? हमने शक्ति के प्रयोग से यदि उस बालक का जीव दुखाया या अंतराय दी तो यहाँ मुनिराज ने क्या किया? शक्ति का प्रयोग करके क्या मक्खी का जी नहीं दुखाया? बेचारी किसी आशा से भोजन पर आकर बैठी थी, उनके मुँह पर बैठी थी। झपट्टा देकर उड़ाने से क्या मक्खी का जीव नहीं दुखा? क्या मुनिराजों को ऐसे अन्नती जीवों को बचाने से पाप होता है? शक्ति का ऐसा प्रयोग क्या अनुचित है? उन्होंने शक्ति को काम में लेकर किन्हीं जीवों के प्राण ही बचाये हैं पर हमने तो शक्ति के प्रयोग से किसी जीव को, पापों से बचाया है। फिर भी क्या हमारा यह व्यवहार बुरा माना जायेगा?

जहाँ अबोध जीव की सम्पूर्ण भलाई से मतलब हो, शक्ति से कुछ काम ले भी ले तो भी उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारा बालक के हाथ से, उसको पाप से बचाने की दृष्टि से पत्थर को छीन लेना, बिल्कुल उचित था- धर्म पूर्ण ही था, ऐसा तो सम्भवतः स्वामीजी के अनुयायी भी मानेंगे।

तो बच्चे की भलाई की दृष्टि से किया गया काम और वक्रे मारने वाले की भलाई की दृष्टि से किया गया काम, लाभ की दृष्टि से एक समान हैं इसलिए

यहाँ मुनिराज के उद्देश्य में और हमारे उद्देश्य में कोई अंतर नहीं। अब जो कुछ अंतर है वह इतना ही है कि वे बकरों को बचाने की दृष्टि से कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं और हमने पहले से ही प्रधानतः चींटियों को बचाने ही की दृष्टि से इस कार्य को शुरू किया। मुनिराज के और हमारे भावों में अंतर है तो यही है और यह अंतर भी बहुत बड़ा है। ठीक कीन है, इसका पाठकों को निर्णय करना है।

रकम व्याज पर देने वाला रकम उधार देता है अपने व्याज के लिए न कि उधार लेने वाले की भलाई के लिए। अब यदि उसकी भलाई होती है और उधार लेने वाला, उधार देने वाले का उपकार मानता है तो भी हम कह सकते हैं कि इस उपकार का अधिकारी उधार देने वाला नहीं है। मुनिराजों ने जब यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि बकरों की भलाई के उद्देश्य से उन्होंने यह कार्य नहीं किया है तो ठीक है अब यदि उनके हाथों से बकरों की भलाई होती है तो भी उस भलाई का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता।*

मुनिराज बकरों की भलाई के लिए कार्य नहीं करते यह उनकी अपनी इच्छा है पर सोच कर यदि देखा जाय तो, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, विशेष भलाई उसी की होती है। जैसे कि किसी स्त्री को सीमाग्यवती बनी रहने का आशीर्वाद देने पर, उसके पति का जीवन, न बख्खने पर भी, अक्षुण्ण ही बनाया जाता है, उसी प्रकार आचार्य भीष्मजी के शिष्य मुनिराजों ने चाहे बकरों के जीने की मंगल कामना बिल्कुल न की हो पर बकरों मारनेवाले को समझाने का जो अथक प्रयत्न किया वह 'बकरों को जीवन-दान के पारितोषिक' से किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता।

उनके कथनानुसार उस समय बकरों को बचा कर उसकी भलाई करने की भावना चाहे उनके हृदय में रत्तीभर भी न रही हो पर उनकी महानता को देखते हुए यह तो शत-प्रतिशत कहा जा सकता है कि उस समय उनके हृदय में बकरों की बुराई करने की भावना तो अशमात्र भी नहीं थी। उत्तम पुरुष यदि भलाई न कर सके या न करे तो न भी करें, पर बुराई कभी नहीं करते। बकरों के बचने में यदि बकरों का बुरा होता तो मुनिराज उस कार्य को करना स्वीकार ही नहीं करते। एक का बुरा करके दूसरे का भला करना मुनियों को कल्पता ही नहीं। आचार्य

*भिक्षुदृष्टान्त १२८, पृष्ठ ४५ .. पिण साधु बकरों को जीवणों चाहें नहीं।

श्रीभिक्षु स्वामी का तो यह मूल सिद्धान्त था कि ऐसे जीवों के बीच में साधु तो क्या, श्रावक को भी नहीं पडना चाहिए जहाँ एक को अतराय और दूसरे को लाभ हो, एक का पोषण और दूसरे का नाश हो। लेकिन बकरा और बकरा मारने वाले के बीच बचाव में मुनिराजों का पडना उन्होंने भी अपने श्री मुख से उचित ठहराया है और जब उनके इस कार्य से बकरा बचता है तब इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कम-से-कम बकरे के बचने में बकरे का अहित तो नहीं है। इतना होने पर भी मुनिराजों ने बकरे के बचने को क्यों नहीं चाहा और क्यों नहीं उसको बचाने के उद्देश्य से कार्य किया, यह विचारणीय विषय है।

जहाँ इस तरह का प्रसंग या स्थिति होती है, वहाँ हमें उपयोग और विवेक पूर्वक सब ओर ध्यान रखना ही पडता है। यदि हम सावधानी नहीं रखें और बिना सोचे समझे, कार्य प्रारम्भ कर दें और उसके कारण कोई अप्रिय घटना घटित हो जाय तो उसका दायित्व हमारा ही होता है। यही कारण है कि दीक्षा लेने वाले महापुरुषों से सम्बन्धित उनके कुटुम्बीजनो की भी राय लेनी होती है। शीलव्रत स्वीकार करने वाले पति-पत्नी दोनों की स्वीकृति ली जाती है। हालांकि यहाँ तो पूर्ण व्यक्तिगत आत्मोन्नति का प्रश्न है। अन्य किसी पक्ष को हानि पहुँचाने या पहुँचाने का कोई कारण ही नहीं है। तब बकरे और बकरे मारने वाले, एक प्राण जैसे मामले के बीच में पड मुनि यदि यह कहते हैं कि बकरे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं तो समझ लीजिए उनमें साधुत्व तो क्या, मनुष्यत्व भी नहीं है।

सफाई में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी फरमाते हैं कि, जो जीव डूब रहा हो वचाने का प्रश्न तो उसके लिए ही पैदा होता है। जो डूब ही न रहा हो* उल्टे तिर रहा हो, उसको वचाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर बकरा और बकरा मारने वाले के प्रसंग को देखते हुए ऐसा कहना नितान्त असंगत है। इसका मतलब यह हुआ कि एक की क्रिया से दूसरा, किसी

*भिक्षु दृष्टान्त-१२८, पृष्ठ-५४.

...स्वामीजी बोल्या : साधु बुझता ने तारे । ...ऋण माथें करै तिणनँ वरजै पिण उतारै तिण नँ न वरजै ।...मारन वालो तो कर्मरूप ऋण माथें करै है अनै बकरा आगला कर्मरूप ऋण भोगवै : उतारै है ।...

प्रकार से सम्बन्धित ही नहीं। स्वामीजी के विचारानुसार बकरा मारने वाला तो डूब रहा था और बकरा तिर रहा था। पर यहाँ बकरे का तिरना कैसे माना जा सकता है ? इस तरह की असंगत मृत्यु से ऐसा साधारण जीव कैसे धर्म प्राप्त कर सकता है ? कैसे कर्मों से हल्का हो सकता है ? फिर भी आचार्य श्री भीखणजी के कथनानुसार यदि यह मान लें कि बकरा इस प्रकार की मृत्यु का भोग, भोगकर अपने कर्मों को काटने में समर्थ हो रहा था, अपने ऋण को चुका रहा था तो मुनि यह जानते-बूझते उसके हित में अंतराय के कारण क्यों बने ? डूबता तो एक मारने वाला ही डूबता बाकी उसके हाथ से हजारों, लाखों बकरे तो कर्मों के भार से मुक्त ही होते, अपने ऋण से उच्छेद ही होते। लाखों तिरे और एक डूब भी जाय तब भी घाटे का काम थोड़े ही होता ? उचित था मुनि ऐसे अवसर पर मौन रह जाते। मुनि के प्रयत्न पर, मारने वाले ने यदि उसे न मारा तो बकरा कर्म काटने का वह सुवर्ण अवसर ही नहीं पा सकेगा और तब निश्चय इस अंतराय के कारण बनेंगे मुनि। भविष्य में भी ऐसा सुयोग उसे मिलेगा या नहीं, भगवान् जानें।

बकरा और बकरा मारनेवाला एक दूसरे के कार्य से कैसे सम्बन्धित है, कैसे प्रभावित होते हैं, यह समझना नितांत आवश्यक है। एक बाप के दो बेटों की तरह वे यहाँ अपना-अपना अलग व्यापार नहीं कर रहे हैं कि जिसके लिए यह कहा जा सके कि एक तो ऋण चुका रहा है और दूसरा ऋणी बन रहा है वल्कि यहाँ तो प्रत्यक्ष डकैती है। एक लूटा जा रहा है और दूसरा लूट रहा है। एक मारा जा रहा है, दूसरा उसे मार रहा है। द्रव्य-दृष्टि छोड़ कर भाव-दृष्टि से भी यदि देखें तो भी यही देखेंगे कि हानि दोनों ही उठा रहे हैं। बकरा मारने वाला बकरा मार नहीं रहा है खुद ही मर रहा है यानी पापों में डूब रहा है। बकरा भी मर रहा है और मरने को वाध्य किया जा रहा है यानी पाप करने को मजबूर किया जा रहा है। मृत्यु को सामने खड़ी देख और मरने की भयानक वेदना का अनुभव कर उसका रोम-रं कपित हो उठता है। उसका हृदय अत्यन्त भयभीत होता जाता है एवं उसकी कातर दृष्टि में असीम वेदना झलक उठती है। ऐसी असंगत एवं अयाचित मृत्यु के समय साधारण जीवों में इस तरह का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

दुर्गति से मरने पर प्रायः साधारण जीवों में तीव्र कषाय उत्पन्न हो ही जाते हैं। तब बकरा भी पाप में डूब रहा था या नहीं ? पर आचार्य श्री भीखणजी की समझ में यह नहीं आया और उन्होंने समझ लिया कि बकरा तो ऋण उतारने वाला यानी कर्मों को खपाने वाला जीव बन रहा है। मारने वाले दोषी पर तो इतनी करुणा और मरने वाले निर्दोषी की इतनी उपेक्षा ? वाह ! स्वामीजी वाह ! !

वस्तुतः बकरे की मृत्यु ने ही मुनिराजों को बकरे मारने वाले को समझाने के लिए प्रेरित किया। अपने कार्य से बकरे को प्रत्यक्ष वचता देख, वचाने की जिम्मेवारी से हाथ खींच लेना कानून की ओट में सत्य का शिकार है।

“यदि यह कहें कि प्राणी की रक्षा हम कहाँ-कहाँ करेंगे ? यह न तो हमारी जिम्मेवारी है और न पूर्ण हमारे सामर्थ्य के भीतर ही। एक बार प्रयत्न से किसी को बचा भी देंगे तो भी समस्या सुलझ थोड़े ही जाती है। न मालूम वह आगे चल कर बचा रह सकेगा या नहीं और बचा रह भी गया तो भी न मालूम वह आगे कौन-से अनर्थ करेगा, कारण अव्रती जीव जो ठहरा। इसलिए न तो ऐसा उद्देश्य बनाना ही और न ऐसे उद्देश्य को लेकर कार्य करना ही उचित है।”

हे मेरे सर्वज्ञों की बराबरी करने वाले अवज्ञ ! हम हमारे सामर्थ्य और क्षेत्र की मर्यादा एवं आवश्यकता का विचार करें। संभव है हम किसी जिम्मेवारी में न भी बंधे हों, हमारे किये सब कुछ न भी होता हो—तब भी जितना संभव हो उतना सहयोग ही रखें। किसी को थोड़ी-सी भलाई करना भी हमारी भलाई ही कही जायेगी, हमारी महानता ही मानी जायेगी। फिर जो उनके भाग्य में लिखा है, वही होगा। बकरे मारने वाले को उपदेश देकर, आप उसे भी पाप से न बचाते तो आपके ऊपर इसके लिए कोई दोषारोपण थोड़े ही किया जाता। सभी मारने वालों को समझाने के लिए न तो उनके पास आप पहुँच ही सकते हैं, और न सबको समझाने में सफल ही हो सकते हैं। आप से जितना संभव हुआ उतना आपने किया। इस थोड़ी मात्रा को भी बुरी कैसे मानें ? यह तो आपके हृदय का पूर्व अर्जित अत्यन्त दया और करुणा का भाव ही था जिसने आपको उस हिंसक का हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया।

प्राण-रक्षा के अवसर पर 'व्रत, अव्रत' की ओट में अकारण भविष्य की गहराई में जाना, पाप समझना और प्राणी की प्राण रक्षा करने में अपने सामर्थ्य का जान-बूझ कर प्रयोग न करना भयकर भूल ही कही जायेगी। व्रती कौन से अव्रती नहीं बनते और अव्रती कौन से व्रती नहीं बनते ? ऐसे मोड़ पर गलत दृष्टान्त से भाइयों को भ्रम में डाल, कर्तव्यच्युत करना घोर पाप है।* बकरे मारने वाले को उपदेश देकर जो उससे हिंसा छुड़ाई, आपने उपकार किया और उसे धर्म माना, विपरीत प्रतिक्रिया तो उसमें भी उत्पन्न हो सकती है। बचे हुए बकरे किसी का खेत उजाड़ सकते हैं। किसी की धान की बोरियों में मुँह डाल, हानि पहुँचा सकते हैं। ऐसे अवसर पर यदि क्रोधवश कृपक या दूकानदार बकरे पर डडा उठाने के साथ-साथ आप पर भी डडा उठाले और कहने लगे—“मरी खाय इन उपदेश देने वालों को, आग लगे इन उपदेशों में। उपदेश दे दे कर सत्यानाश कर दिया। मार रहे थे, नहीं मारने दिये। अब इसके कड़वे फल भोगे हम, इत्यादि।”

यही क्यों, बाल-दीक्षा के लिए भी कितने उग्र विरोध आते हैं। भगवान के दो शिष्य भगवान के सामने ही मार डाले गये। गजसुकमालजी के मस्तक पर अगारे रख दिये गये। बहुतों की खालें खींच ली गईं। पाँच सौ क्षमावान्त मुनिराज घानी में पिलवा दिये गये। शास्त्र और साहित्य की होली जलाई गई। बतलाइये, आप क्या करेंगे ? ससार की तो यही धारा है। विरोधी तो अच्छे का भी विरोध कर बैठते हैं। तो क्या आप उपदेश देना बंद कर देंगे ? क्या आप अपने सत्य के मार्ग को छोड़ देंगे ? या धर्म-ध्यान से मुँह मोड़ लेंगे ?

मान लें कि किसी जीव की व्यवहार से बचाना उचित ही नहीं समझते तो फिर उसके लिए दूसरों को “न मारने का उपदेश” देना भी उचित नहीं ठहरता।

मृत्यु के समय प्राणी को जो कष्ट होता है उसी के लिए ज्ञानी पुरुषों ने किसी प्राणी को मारने में पाप बतलाया है। वस्तुतः किसी प्राणी को यह वेदना न

*भिक्षू दृष्टान्त-१४०, पृष्ठ ५८

...संसार नो उपकार इसो है। मोक्ष नो उपकार करे ते मोटो तिण
अँ कोई जोखो नहीं।

पहुँचाई जाय यानी उसका जीवन बना रहे, यही तथ्य सामने आता है। मुनि-राज भी यही चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में शान्ति बनी रहे। वे भी सबको “आत्मवत् सर्व भूतेषु” समझते हैं।*

फिर यह क ना कि प्राणी के जीने को अच्छा नहीं समझते या उसके जीने को नहीं चाहते या उसकी जीवन-रक्षा के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते, सबमुच आश्चर्यजनक है।

हकीकत यह कि ‘अब्रती जीवो के जीवन को बचाना पाप है’ ऐसा समझ, ये सब तरफ से उलट गये। उचित था ये न उपदेश देने से मतलब रखते न किसी को तारने से। सिद्धो की तरह ध्यान लगाये बैठे रहते। दुनिया की भलाई में भी पड़ना और तथ्यातथ्य का ध्यान न रखते हुए उसी को पाप पूर्ण बताना अत्यन्त शोचनीय है। उनका उद्देश्य कितना त्रुटि और कपट पूर्ण है, इस सम्बन्ध में यहाँ विचार करना आवश्यक है। भविष्य का फलाफल समझ में न आया हो या अच्छा समझने के बाद भी कर्म सयोग से विपरीत वातावरण में चला गया हो तो बात दूसरी है। फलाफल को स्पष्ट जानते हुए और अपने ही मुख से प्रारम्भ में बचाने के लिए पूरी तरह दलीलें देते हुए भी, जैसे—‘अरे वकरे को मत मार’ :: ; फिर ऐसा कहना कि ‘वकरे के जीवन से हमारा कोई मतलब नहीं’, उनके कपट का पहला चरण है। कपट का दूसरा चरण, वकरे को अकाल और असगत मृत्यु से कर्मों के भार को हल्का समझना और तीसरा

* भिक्खू दृष्टान्त-२३६, पृष्ठ ९६

... । सर्वा जीव पिण्डम हिज्जाण । मार्यां दुःख पावे है ।

भिक्खू दृष्टान्त-भूमिका, पृष्ठ १०

... । “अ.भवत् सर्व भूतेषु” की भावना के वे (भीखणजी स्वामी) एक सजीव प्रतीक थे। ‘छहों ही प्रकार के जीवों को आत्मा के समान मानो’ भगवान की यह वाणी उनकी (स्वामीजी की) आत्मा को भेद चुकी थी।

:: भिक्खू दृष्टान्त-१२८, पृष्ठ ५४

... समझावे, ‘वकरा न मारया तू गोता खासी ।...

भिक्खू दृष्टान्त-१४८, पृष्ठ ६०

... । वकरा मारवा रा जाव जीव पचखाण कराया ।...

चरण बकरे के बचने में जो धर्म का लाभ मिलता है उसे न समझना है। यानी इनका उद्देश्य भूलो से भरा हुआ है। विषय की गभीरता को न समझ ये अपनी डफली बजाने में ही मस्त हैं।

जहाँ दो जीव आपस में जूझते हो, एक को छुड़ाने का अर्थ ही दूसरे को छुड़ाना है। कारण एक का छोड़ना और दूसरे का छूटना एक समय में ही घटता है। तब फिर निरपेक्ष व्यक्ति तो दोनों की भलाई चाहता है और दोनों की भलाई को दृष्टिगत रख कर कार्य करता है। एक से मतलब रखना पक्षपात पूर्ण है, पाप है। कह नहीं सकते आचार्य श्री भीखणजी यह क्यों नहीं सन्झ पाये।

हम भी दोनों जीवों के बीच में पड़े वालक और चींटियों के। दोनों को बचाने की दृष्टि रखते हुए भी चींटियों से हमारी विशेष सहानुभूति रही क्योंकि चींटियाँ निर्दोष थीं। उनके प्रति अन्याय किया जा रहा था। उन्होंने ही हमें पुकारा, 'बचाओ'। मरने की वेदना को लक्ष्य कर हमें रोमांच हो आया। हृदय में दया उमड़ पड़ी। 'चींटियाँ बचें एव वालक उन्हें दुःख न दे, उन्हें न मारे' यह हमारे हृदय की पुकार थी। चींटियों से हमारा कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं। 'ममी को जीवन प्यारा है' ऐसा समझ हमने वालक के हाथ से शीघ्र पत्थर छीना और मन ही मन कहा—“रे नादान हमारे सामने यह क्या अनर्थ कर रहा है ? जीवों को दुःख देकर, उन्हें अशांता पहुँचा कर, उनके आत्म-प्रदेश में अनन्तानन्त कष्टों की वृद्धि का कारण बन क्यों पाप का भागी हो रहा है। पत्थर छोड़, ऐसा पाप का भागी मत बन।” इधर चींटियों को भी बचने पर महान् हर्ष हुआ जैसा ममी जीवों को होता है। उनका रोम-रोम उत्फुल्लित हो यह कहेगा (कहा होगा), “हे बचानेवालो, हे प्राणदान देनेवालो, आपने बड़ा उपकार किया। हमें बड़े क्लेश से बचाया। इस दुर्गति-पूर्ण मरण से उत्पन्न हुए महान् कष्टों के उदय में और महान् आर्त, रौद्र-ध्यान की चपेट से न मालूम हम किस नरक में जाकर गिरती। आपने बचाया, आपका धर्म अति निर्मल है। हमें भी कभी ऐसा मनुष्य-भव मिलेगा ? ऐसा धर्म मिलेगा ? हमें भी कभी दुःखी जीवों के प्रति उपकार कर, ऋण से उद्धरण होने का ऐसा सुयोग मिलेगा ? हे भाग्य-शाली, आप महान् उपकारी हैं, आदि।”

बचने पर प्रायः जीव, बचानेवाले के धर्म की अनुमोदना किया ही करते हैं और ऐसे प्रयत्न से यदि वे समकित को भी स्पर्श कर लें, तो कोई आश्चर्य नहीं।

बचाने से धर्म की अनुमोदना होने से धर्म की वृद्धि होती है और कषायो का उदय न होने से पापो की वृद्धि रुकती है। साधरणतया जीव बचाना धर्म और मारना पाप है।

यद्यपि यहाँ मारने वाले और मरने वाले दोनों पक्षो का हम अन्त करण से भला चाहते हैं फिर भी मरने वाले जीव के साथ ही हमारी विशेष सहानुभूति होती है और उसी के हित को हम प्राथमिकता देते हैं। यह किसी पक्षपात की दृष्टि से नहीं बल्कि इसके कई अन्य कारण हैं। प्रथम, मरने वाला जीव यहाँ निर्दोष है और मारने वाला ही पूर्णतया दोषी है। इसलिए इस पाप को रोकने के लिए उसे रोकना ही एकमात्र उपाय है जिसे अपनाने पर ससार की दृष्टि में हम पक्षधर से लगते हैं यानी मरने वाले जीव के साथ हमारा राग है, ऐसा दूसरो को अनुभव होता है। यह उनका भ्रम है। राग ही यदि होगा तो हमें अपने बच्चे से होगा या चींटियो से ? दूसरे, यह कि मरने वाला जीव मारे जाने पर, ऊँचे उठने के सम्पूर्ण अवसरो से ही वंचित हो जाता है और उल्टे कषायो के वशीभूत भारी कर्मी होकर न मालूम कहाँ का कहाँ भटक जाता है। इसके विपरीत मारने वाले जीव के हाथ मे अवसर रहता है और शुभ संयोग पाकर वह अपने पापो को धो सकता है। तीसरे, मरने वाला ही यहाँ कमजोर है, दुखी है और हम से लाचारी मे करुणा भरी पुकार करता है। इसलिए आपस के सहयोग की दृष्टि से भी उसे बचाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है। संभव है हम भी इस ससार मे कभी ऐसे सकट मे फँस जायँ और हमें भी किसी बचाने वाले की आवश्यकता आ पड़े। चींटियाँ ही मारी जाती हैं, मनुष्य नहीं मारे जाते, यह बात तो नहीं है। यही कारण है कि उसी के लिये हमारे हृदय मे अधिक सहानुभूति जागृत होती है और उसी को बचाने के ध्येय से कार्य शुरू करते हैं। आप ही बतलाइए आप पक्ष दोषी का लेगे या निर्दोषी का ?

एक शका को अब भी अवसर है कि “चींटियाँ अव्रती थी और उनको बचाना तो प्रत्यक्ष अव्रत का ही पोषण है, जो नितान्त पाप है।”

इस पर थोडा विचार पीछे किया जा चुका है। अव्रती जीव को बचाने में पाप समझने वाले महानुभावो को सरल दिल से गंभीरता पूर्वक विचारना चाहिए। यही आकर वे बड़ी से बड़ी भूल करते हैं। अव्रती को बचाने से अव्रत का पोषण जान यदि पाप मानेंगे तो अव्रती को मारने से अव्रत का नाश जान धर्म भी मानना

पड़ेगा। क्या अन्नती जीव को मारने में धर्म है? अवसर आने पर मुनिराज तक अन्नती जीव के जीवन को बचाने का कार्य करते हैं या नहीं? मुनि जगह पूँजते हैं—“जीव बचाने के लिए, मारने के लिए या तारने के लिए?” यहाँ “मारने के लिए” कभी नहीं कह सकते तो “तारने के लिए” भी नहीं कह सकते। तब ‘बचाने के लिए’ कहने के सिवाय और हमारे पास बचता ही क्या है? जब जीव बचाने में पाप है और मुनि को पाप करने का त्याग है तो फिर यह औघा हिलाने की कौन-सी लाग है? यदि यह कहे कि उनका ध्येय जीव बचाने का नहीं है। अपने द्वारा मारे जाने पर जो पाप उन्हें लगता उस ‘पाप’ से बचने के लिए वे ऐसा करते हैं। किन्तु कार्य तो जीव बचाने ही का है। ज्ञान द्वारा समझाने मात्र का ही यह प्रश्न नहीं रहा। यह क्रिया स्वयं को पापों से बचाने के लिए हो, गुरु को पापों से बचाने के लिए हो, और चाहे चले को पापों से बचाने के लिए हो, मुनिराज दोनों हाथों से जीवों को अलग फेंकते तो हैं? उनकी ‘भावना’ को तो वे ही जानें या भगवान, पर उनकी यह ‘क्रिया’ हम सबकी आँखों के सामने है। उन जीवों के बचने पर पोषण तो अन्न का ही हुआ और वह भी उन्हीं के कर-कमलों में।

फिर भी यह मान लें कि मुनिराज के हृदय के भाव मात्र ‘पाप से बचने’ ही के हैं उनका और कोई ध्येय नहीं पर इन्हे पूर्णतया पाप से बचना नहीं कहा जा सकता। हमें कोई धक्का देकर दूर फेंके तो दुःख होगा या नहीं? फिर सूक्ष्म जीवों का शरीर ही कितना सा? उनके लिए तो साधारण धक्का-वज्र से भी कठोर है। ऐसे धक्के से उन्हें महान् दुःख और वेदना तो होती ही है, कई जीव तो इतने सुकोमल होते हैं कि ऐसे हल्के आघात को भी सहन न कर सकने के कारण मर ही जाते हैं। तब यह पाप में बचना हुआ या पाप का उदय हुआ?

अपने को, गुरु को और चले को पाप से बचाने के लिए यदि वे औघा हिला कर जीवों को दूर फेंक सकते हैं तो अन्नती चींटियों का ध्यान छोड़कर बालक को पाप में बचाने के लिए ही सही औघा हिलाते या श्रावक को पूजनी हिलाकर ही उम कार्य को करने का उपदेश देते।

जगह पूँजते समय मुनिराज के हृदय की क्या भावना होती है? केवल अपने को, अपने द्वारा जीव मारे जाने के पाप से बचाये रखने की या जीवों पर दया और करुणा की भी? “वे प्रेम पूर्वक, दया पूर्ण भावना से जीवों को हटाते हैं, उन्हें

करुणा भरी नजर से देखते हैं, उनका जीवन बना रहे, उन्हें उनकी तरफ से दुःख न पहुँचे ऐसा चाहते हैं। दूसरे भी उन्हें दुःख न दे और न मारें, ऐसा प्रयत्न पूर्वक समझाते हैं; फिर भी घन्य है इनकी समझ। कहते हैं 'अन्नती जीव को बचाना पाप है'

विचारिये, मुनिराज के पैर के नीचे उछलता हुआ कोई जीव अचानक दबकर घायल हो गया। मुनिराज उसकी सभाल करेगा या नहीं? उसे सुरक्षित स्थान में रखेगा या नहीं? शिष्य के शरीर से यह घटना घटित हो गयी हो और उसे जीव का यत्न करना न आता हो तो वे उसको सहयोग देगा या नहीं? उनका योगदान जीवों को बचाना नहीं है? जीवों के घायल होने पर सभाल करना, उन्हें सुरक्षित स्थान में रखना, क्या है? यह तो ठीक वही बात होगी जैसे उपचार करने वाला डाक्टर यह कहे — 'रोगी को बचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इसके जीवन की कामना कतई नहीं करता। मेरा भाव इसे न मरने देने का है।' 'न मरने देने' या 'बचाने' में क्या फरक है? इतना ही न कि मामा को मा का भाई मानेंगे, मामा नहीं।

'जीव को न मारना' एक बात है, जीव को प्रयत्न पूर्वक 'न मरने देना' दूसरी बात। अधिक समझने के लिए ध्यानस्थ मुनिराज का उदाहरण अपेक्षित है। शरीर पर चीटियाँ चढ़ आँवे परवाह नहीं। घास उगे परवाह नहीं। चिड़ियाँ घोंसले बना ले कोई चिन्ता नहीं। कोई उन्हें खा भी जाय तो डर नहीं। कोई जीवे या मरे उसकी भी उन्हें चिन्ता नहीं। तब कहा जा सकता है—“महा-पुरुष न मारते है, न बचाते है।” बचाने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति अपनाते हुए, बचाने का कार्य करते हुए, 'अन्नती को बचाने में पाप' बतलाना बड़ा ही लज्जाजनक है।

यदि कहें कि यह उनके शरीर से सम्बन्धित घटना है इसलिए ऐसे घायल अन्नती जीवों की कुछ काल के लिए उन्हें सभाल करती पड़ती है और उसे मरने की स्थिति में पहुँचने से बचाना पड़ता है। अन्य मरने वाले जीवों को वे थोड़े ही बचाते हैं। भोजन में या पानी में पड़ी मक्खी या अन्य जीव जैसे चिड़िया, गिलहरी, बिच्छू आदि जब छटपट-छटपट करते हैं तब मुनिराज उन्हें बाहर निकाल कर क्यों बचाते है? अन्नती जीव है और अपने दोष से गिर कर मर

रहे हैं। मुनिराज का इसमें क्या दोष ? मरने के बाद भी मुनिराज उन्हें अलग रख सकते हैं। पर ऐसा तो मुनिराज नहीं होने देते। उन्हें शीघ्र निकाल कर वचाने की चेष्टा करते हैं। कहेंगे — “आहार पानी तो उनसे सम्बन्धित पदार्थ है। उनके काम में आने वाले पदार्थों या उपकरणों के योग से मरते जीवों को ‘वचाने की नहीं’, ‘न मरने देने’ की चेष्टा तो उन्हें रखनी ही पड़ती है। पर वचाया तो अव्रती जीव ही जा रहा है और वह भी पाप से वचने के लिए। पाप से वचने के लिए ही पाप का कार्य। और फिर मुनिराज द्वारा ! !

मुनिराज के शरीर है, शिष्य है, आहार पानी है, अन्य उपकरण है और इन सब के योग से मरते अव्रती जीवों को वचाते हैं या यो कहें नहीं मरने देना चाहते हैं तो फिर श्रावक कौन-से निरजन निराकार हैं। वे भी शरीर धारी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, घर द्वार हैं यानी मुनिराज से भी अनेक गुणा अधिक ही उपकरण हैं। फिर इन सब के योग से यदि जीव मरते हो तो धर्म के लिए न तो न सही, मुनिराज की तरह पाप से वचने के लिए ही सही, श्रावक के लिए भी उन मरते जीवों को वनती कोशिश वचाना यानी न मरने देना, जरूरी है या नहीं ?

मुनिराज अपने पात्रों में जीवों को नहीं मरने देना चाहते (वचाते हैं) तो हम भी घर में जीवों को कैसे मरने दे, (क्यों नहीं वचाये)। भला पात्रा मुनिराज का है, पानी भी मुनिराज का है तो इस ससारमें कुछ तो हमारा भी होगा ? तब चींटियों को न मरने देना, यानी वचाना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं ? वर्मपूर्ण है या नहीं ? फिर उनको वचाने, यानी न मरने देने के उद्देश्य से किया गया कार्य उचित क्यों नहीं कहा जायेगा ?

जहाँ तक संभव हो जीव के जीवन की रक्षा करके, उनको दुर्गति पूर्ण मरने से वचाने में सहयोग रखना अर्थात् इस प्रकार के मरण से उत्पन्न होने वाले महान् पाप से उनको वचाना ही हमारा उद्देश्य है। पाप से वचना और वचाना समान लाभकारी है। इसीलिए हमें बच्चे के हाथ से पत्थर छीनना पड़ा।

स्वामी श्री भीखणजी के कई अनुयायी ऐसा प्रश्न कर सकते हैं— “जब ऐसा कार्य यानी पत्थर छीनना इतना महान् है, बड़ा धर्म है, अच्छे से अच्छा सहयोग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो क्या कोई मुनिराज आपकी तरह चींटियाँ वचाने की दृष्टि से बालक के हाथ से पत्थर छीन लेंगे ? अपने आचार्यों से पूछिये

कि ऐसा कार्य मुनि कर सकते हैं, करने पर उन्हें धर्म हो सकता है ? यदि मुनियों को ही ऐसे कार्य से पाप लगता हो तो श्रावक को अधिक लगेगा ही । हवा के जिस झोके से हाथी के हाथी उड़ जाँय, चीटी का वहाँ कोई पता लगेगा ?”

बड़ी विचित्र है यह समझ । माना जो आहार ताकतवर नहीं पचा सकता बच्चा कैसे पचा सकेगा, जो वजन सबल नहीं उठा सकता निर्वल कैसे उठायेगा ? जिस हवा को हाथी ही नहीं सहन कर सकते चीटी कैसे सहन करेगी ? जिस धार पर मुनिराज का टिका रहना कठिन हो, गृहस्थ कैसे डटा रहेगा ? किन्तु मकान की छत से एक हाथी को गिरा कर देखिये और एक चीटी को भी । पहाड़ की चोटी से भी गिर कर चीटी बच जाती है पर हाथी का क्या हाल होगा ? खेतों करने से महाव्रत भग्न हो जाते हैं पर अणुव्रत भग्न नहीं होते । एक दाने अन्न से उपवास भग्न हो जाता है पर ‘एकासना’ पेट भर खाने से भी भग्न नहीं माना जाता । एक ही भूल के लिए आचार्य महाराज, मुनिराज से अधिक दंड के भागी होते हैं । गरीब की पाई लखपति के सौ रुपयों से भी अधिक मूल्यवान मानी जाती है, यानी हमें अनेक अपेक्षाओं से विचार कर निर्णय करना पड़ता है ।

इन भाइयों के मनो में यह भावना घर कर गई है कि जो कार्य मुनिराज नहीं कर सकते वे श्रावक को भी नहीं करने चाहिए कारण जब उन्हें पाप होगा तो वे कैसे वचित रहेंगे । जिस कार्य से श्रावक को धर्म होगा उस कार्य से मुनिराज को भी धर्म ही होगा । पर सब जगह यह बात लागू नहीं हो सकती कारण मुनिराज और श्रावक एक ही घरातल पर नहीं हैं ।

अपने घर में यदि हम अपने वर्तन में से मुनिराज को दान दे तो हमें लाभ ही होगा । पास में खड़े हुए श्रावक भाई भी हमारे वर्तन में से कुछ आहार मुनिराज को दे तो उन्हें भी लाभ ही होगा किन्तु पास में स्थित दूसरे मुनि हमारे वर्तन से, अपने साथी मुनिराज को, आहार देकर दान का लाभ ले सकते हैं ? जो लाभ हमें मिला है, क्या वही लाभ उन्हें भी मिल सकता है ? हमारे ख्याल से शायद ऐसा नहीं हो सकता । तो उन्हें बतलाना चाहिए कि जिस ढग से जो कार्य श्रावक कर रहा है उसी ढग से वही कार्य मुनि क्यों नहीं कर सकते और करते हैं तो उन्हें वही लाभ क्यों नहीं मिलता ?

कोई आवेश में कहे—“मुनि भी ऐसा दान उस समय कर सकते हैं और

हमारे जैसा लाभ ले सकते हैं।” या यो कहे—“तुम्हारे वर्तन मे से वस्तु लेकर मुनिराज दान न भी दे सकते हो पर अपने प्राप्त आहार में से तो दे ही सकते है और देते ही है। दान तो हो ही गया।”

माना, हमारी आज्ञा से हमारे वर्तन मे से आहार उठा कर भी दे दें और नहीं तो वे अपने वर्तन मे से तो दे ही सकते हैं। यह व्यवहार उनके आपस का है। पर यह उनका दान नहीं माना जा सकता। देकर भी वे हमारे जैसा लाभ नहीं उठा रहे है। यह तो उनके आपस की वैयावच्च है, आपस का सहयोग है। वस्तुतः दान का दान हो ही कैसे सकता है ? फिर समान पद होने के कारण वे दान देने जैसी भावना उपार्जन कैसे कर सकते है ? हम तो यह भावना उपार्जन करते हैं—

“हे मुनि, आप धन्य है। आप महान् चरित्रवान हैं। बड़ी कृपा कर आप मेरे आगन में पधारे। आज मैं धन्य हूँ जो मुझे ऐसी महान् आत्मा की कुछ सेवा करने का सुअवसर मिला। आज मेरे घर का कुछ द्रव्य सुपात्र-दान मे लगा। आज मेरा मनुष्य-भव कुछ तो सफल हुआ। क्या कभी मेरे को भी आप जैसा यह अवसर मिलेगा, ऐसा चारित्र उदय आयेगा ? महा दुष्कर रसनेन्द्रिय को जीतने वाले हे मुनि आप धन्य है।”

स्वयं मुनि पद को सुशोभित करते हुए, अन्य मुनिराजो को आहार देते समय क्या वे भी ऐसी भावना उपार्जन कर सकते हैं ? आहार तो वे अपने से छोटे साधुओं को भी दे सकते हैं और अपने से बड़े को भी। यह उनका सिर्फ आपस का सहयोग है। बड़े, बूढ़े, तपस्वी या रोगी मुनिराजो को दे तो वह उनकी वैयावच्च (सेवा) है। अकारण यदि वे ऐसा आहार किसी मुनिराज को दे तो वे प्रमाद वृद्धि के दोषी भी हो सकते हैं। आवश्यकतानुसार देवें तो भी दान कदापि नहीं माना जा सकता।

मुनिराज को वन्दना कर और चरण छूकर हम खूब लाभ ले सकते है पर क्या आचार्यवर ऐसी वन्दना कर और चरण छू कर लाभ ले सकते है ? लाभ लेते हैं ? हमें लाभ होता है तो उन्हें लाभ क्यों नहीं होगा ? ऐसा लाभ वे उठाते तो नहीं ? क्या उन्हें लाभ नहीं चाहिए ?

मुनिराज, रोगी मुनिराज की खूब वैयावच्च करते है। हाथ, पैर दवाते

है, सिर दबाते हैं और वैयावच्च का खूब लाभ लेते हैं। यदि हम भी मुनिराज के हाथ पर दबावें और ऐसी ही वैयावच्च करें तो हमें लाभ होगा या नहीं ? मुनिराज हमारी ऐसी वैयावच्च स्वीकार करेंगे या नहीं ? जिस कार्य से मुनिराज को लाभ हो रहा है हमें लाभ क्यों नहीं होगा ? बात यह है कि हमें तो उल्टा यहाँ पाप होगा यदि हम ऐसी वैयावच्च करें। मुनिराज को भी पाप होगा यदि वे हमारे से ऐसी वैयावच्च स्वीकार करें। इससे अधिक और क्या स्पष्ट किया जा सकता है।

मुनिराज की और हमारी कोई बराबरी नहीं। यह काटा हमें अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देना चाहिए। वच्चे से पत्थर छीनने की जो बात पूछी जाती है इस सम्बन्ध में हमारा उत्तर है—“प्रायः मुनिराजों को हमने ऐसे अवसर पर पत्थर छीनते देखे हैं।” हमारे और उनके पत्थर छीनने में अन्तर इतना ही है कि हम द्रव्य से छीनते हैं और वे भाव से। उनकी दृष्टि पड़ते ही वे कहते हैं—“वच्चे का उपयोग रखिये।” व्याख्यान में वच्चे जब शोर करते हैं या रोते हैं तो मुनिराज यही फरमाते हैं—“वच्चों का उपयोग रखिये।” खुले मुँह जब हम उनके सामने बोलते हैं तो वे फरमाते हैं—“जीवों की जयणा रखो” यानी वायुकाय के जीवों की विराधना न हो इसलिए “मुँह पर कपडा रखकर, बोलने का उपयोग रखने को ही” कहते हैं। यह उनकी भाषा समिति है। हमारा ध्यान आकर्षित कर मुँह पर कपडा उन्होंने ही बढाया है। वे हमसे पुस्तकें छपवाते हैं, विट्ठियाँ लिखवाते हैं। ये सब क्या है ? एक नहीं, अनेक उपकार के कार्य हमसे मुनि करवाते हैं। तब वच्चे से पत्थर उन्होंने ही छिनवाया है। पत्थर छीने जाने का श्रेय उन्हीं को है। मान लीजिए, पास में कोई नहीं मिला और उनके ध्यान में आ गया कि वच्चा भूल कर रहा है तो कोमलता पूर्वक, जयणा सहित उसके हाथ से पत्थर लेकर एक तरफ रख दे, तो रख भी सकते हैं। वे इधर-उधर कोई वस्तु रखते नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़े-२ पात्रे, गठरियाँ आदि इधर-उधर रखते ही हैं। फिर यह कौन-सा नित्य का काम है ? वे ध्यान में लीन हो, उनके ध्यान ही में न आवे या अन्य उपायों में कार्य कराया जा सकता हो तो बात अलग है। गुरु को कौन कष्ट देना चाहेगा।

धर्म-स्थानक में यदि कोई बालक पत्थर से पात्रे फोड़ने लगे या सावु-माध्वियों

के सिर फोड़ने लगे तो मुनिराज उसे ऐसा करने दोगे ? मुनिराज उसे अलग नहीं हटायेंगे ? क्या अपने पात्रे या सिर फुड़वा लेंगे ? उस समय यदि हम स्थानक में हो तो क्या उस बालक को ऐसा करने से नहीं रोकेंगे ? रोकने की चेष्टा की तो, बतलाइये रोकने में और पत्थर छीनने में अन्तर क्या है ? रोकने पर भी न रुका तो पत्थर छीनेंगे या नहीं ? छीनेंगे, तो पत्थर यहाँ भी हमारे हाथों में आयेगा । तो क्या यहाँ हमें पाप लगेगा ? ऐसा करना अनुचित होगा ? यदि नहीं तो चिटियो ने किमी का क्या बिगाड़ा है ? थोड़ा समय निकाल उनको बचाने से, हम जैसे अनेक प्रमाद भेवन करने वालों की कौन सी तन्मयता या सिद्धता में बाधा आती है ? उल्टे ऐसे कार्यों ने तो हमारा प्रमाद कुछ हल्का ही होगा । मन में कोमलता पैदा होगी । आत्मा में जीवों के प्रति दया उत्पन्न होगी और अनादि काल से जो जीवों को मारने की हमारी बुरी प्रवृत्ति है, वह हल्की ही पड़ेगी ।

जिनके मन में जीव बचाने की भावना नहीं है या जो जीव बचे उसे अच्छा नहीं समझते, अव्रत का पोषण जान बुरा समझते हैं, वे जीव न मारने का उपदेश क्या खाक देंगे । वे तो उसके जीवन के मूल्य का मुख में उच्चारण ही नहीं कर सकते । उमका तो प्रमग ही नहीं ला सकते । उसके लिए कोई दलील ही नहीं दे सकते । काण । वे 'विषय पोषण', और प्रति-पालन से 'शरीर पोषण' के अन्तर को न समझ सके तो न सही पर कम-मे-कम, 'प्रति-पालन' और 'प्राण-रक्षा' के अन्तर को तो समझते । जीव के अपने-२ क्षेत्र की आवश्यकता को तो समझते । 'प्राण-रक्षा' में घबड़ाने की क्या बात है । किमी की 'प्राण-रक्षा' करने से 'प्रति-पालन' की जिम्मेवारी थोड़े ही आ जाती है ?

जीव न मारने का भाव किमी के उपदेश से, शीघ्र ही पनप आयेगा, यह सौदा इतना मस्ता नहीं है । जीव न मारने का भाव प्राणी में उपदेश से नहीं स्वयमेव तब उत्पन्न होता है जब उसका मन, जीवों के प्रति दया भाव से, उपकार भाव से छला-छल भर जाय । दया भाव की वृद्धि जीव में तब पैदा होती है जब वह पहले उसकी प्रतिपालना करता है और उसको मृत्यु में बचाता है यानी प्राण-रक्षा करता है । साथ ही उसके जीवन के मूल्य को यानी इस तरह की असगत मृत्यु से उत्पन्न होती हुई अनन्त वेदना को और उससे बधते महान् कर्मों को समझ लेता है । इस व्यवहार से उसके जी में जीवों के प्रति अनन्त दया और कृपा की भावना पैदा होती है और

तब वह चाहता है कि यह वेदना और हानि किसी प्राणी को न पहुँचे, सभी सुख पूर्वक जीवे। ऐसी स्थिति में वह जीव नहीं मारेगा अर्थात् जीव न मारने की भावना उसमें उत्पन्न होगी। इसलिए जीव की 'प्राण-रक्षा' करना और उसका 'प्रति-पालन' करना प्रथम उसके लिए अनिवार्य हैं। फिर बचाने में या प्रति-पालन में पाप बतला कर, इस व्यवहार से उसे दूर हटाते हुए या उसमें अहंति उत्पन्न करते हुए यह आशा रखना कि हम उसमें अहिंसा का भाव भर देंगे, दुराशा मात्र है, असम्भव है। ऐसे उपदेश से तो कमजोर प्राणी अधिक निर्दयी और हिंसक ही बनेंगे। ऐसे उपदेश के प्रभाव से आज वह यह समझ बैठा है—

“मरता है तो मैं क्या करूँ ? बचाने की जिम्मेवारी मेरी थोड़ी ही है। मैं क्यों ऐसे पाप करूँ ? मैं थोड़े ही मार रहा हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका अपना भाग्य है। इसके लिए मैं दोषी थोड़े ही हूँ। मैं अपना काम करूँ या इसको बचाता फिह। मैं किस-२ को बचाऊँ, इत्यादि-२।”

न बचाये जाने पर, मरने वाला प्राणी अपना अवसर तो खोता ही है, साथ-२ अधिक कषाय और असतोष उत्पन्न होने के कारण भारी कर्मी भी बन जाता है। पाप समझने के कारण—बचाने की स्थिति में होने पर भी—वह नहीं बचाता है। इस कारण उस न बचाने वाले पर अपने अतकाल में उसे बड़ी झुल्लाहट पैदा हो जाती है। वह सोचता है—

“अरे पापी ! अरे निर्दयी ! तेरा हृदय क्या पत्थर का हो गया है ? तेरे में इतनी भी दया नहीं। मैं तेरे लिए ऐसे अनेक पाप सह लूँगा, तेरा सारा ऋण चुका दूँगा। कम से कम इस सकट में तो मुझे बचा। मेरा तो अवसर ही जा रहा है। किस की सीख में पड़ गया ? ऐसा विधर्मीयना क्यों अपना रहा है ? तब तो तेरा धर्म महान् निकृष्ट है। तेरे देव, गुरु सब झूठे हैं। क्षेत्र का सहयोगी होकर, सहयोग नहीं रखता ? भला इस सहयोग में भी कोई पाप है ? तब तेरा पथ बड़ी गलत दिशा में गया है। कल तेरे को भी किसी बचाने वाले की आवश्यकता पड़ सकती है। अरे, उस आवश्यकता को समझ कर ही मुझे बचा, मेरे प्राणों की रक्षा कर। क्या नहीं बचायेगा ? पाप ही समझता रहेगा ? मालूम पड़ता है—“पत्थर ही पत्थर” सुनते सुनते तेरा दिमाग ही पत्थर हो गया है।”

ऐसा निर्दयी होना कभी उचित नहीं। ससार की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ अपनाते हुए जी जान से अपना वचाव करते हुए, और वचाव के लिए श्रीरो से सहारा लेते हुए भी साथियों को वचाने में पाप वताना क्या उचित है ? क्या यह ऋण चुकाने से जी चुराना नहीं है ? क्या यह परिश्रम से वचना नहीं है ? क्या यह घोर स्वार्थवृत्ति नहीं है ? कुटिल कपट नहीं है ? पर क्या किया जाय, यह उस भोले जीव का दोष नहीं। यह दोष उन महान् उपदेशको का है जिन्होंने उस में उल्टा भाव भर दिया है। इसी कारण स्वार्थ और निर्दयता की महा दुर्गन्ध उसके अन्तःकरण में व्याप्त हो गई है। उसका हृदय भयानक कठोर बन गया है। वह अपनी आवश्यकता को ही भूल बैठा है। दूसरे को वचाना तो समय पर अपने आपके 'वचाव' का ही वचाव है।

यदि कहा जाय—“सब तरह से समर्थ, सर्वज्ञानी केवली भगवान, या सत् मुनि-राज भी ऐसा सहयोग अन्य जीवों के साथ नहीं अपनाते हैं। फिर उनको तो हम बुरा नहीं कहते ? उनमें असतोष क्यों नहीं उत्पन्न होता ? उल्टे वे तो दिन-२ जँचे ही जाते हैं। इस व्यवहार से हटे है तभी जँचे पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं। फिर कोई हमें भी ऐसे व्यवहार को न अपनाने का उपदेश दे, तो उसे बुरा क्यों मानें ?”

मानते हैं केवली भगवान तो मरते, मारते, वचते, वचाते, सभी कुछ देखते हैं, सभी कुछ जानते हैं और इतना ही क्यों वे तो जीव के कर्मों के सभी खेलों को भी जानते हैं। फिर भी, 'परमात्मा का जीवों को न वचाने' का जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें विचारना चाहिए कि मारे जाने वाले प्राणियों को वचाना उचित न समझ न वचाया तो कोई बात नहीं पर मारनेवाले प्राणियों को ज्ञान द्वारा समझाकर, हिंसा तो छुड़वाते। वह तो धर्म का ही कार्य होता। समझ रखने वाले हमारे सुयोग्य भाई कह सकते हैं कि परमात्मा ने ऐसे प्रत्येक हिंसक के पास पहुँचने की कोशिश की, समझाने गये ? तब समझाने के जिस व्यवहार को वे अपनाये बैठे हैं वह भी नहीं टिकता। यदि यह कहे कि वे बहुतों को समझा गये हैं तो यह भी सही है कि उससे भी अनेक गुणा अधिक वे वचा भी गये हैं। एक को समझाना लाखों को वचाने के बराबर होता है।

इस विषय का थोड़ा विवेचन “मुनिराज द्रव्य-पूजा क्यों नहीं अपनाते” में

किया जा चुका है। मुनिराज अणुव्रत न अपनावें या सिद्ध भगवान मनुष्य-भव की इच्छा न करे तो भी अणुव्रत या मनुष्य-भव बुरा नहीं हो जाता। मुनि अपनी आत्म रमणता में लीन हो जाते हैं। अपने ज्ञान, ध्यान, और स्वाध्याय में तल्लीन रहते हैं। ससार की सारी सुघ-बुघ ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। उनकी हमारी क्या बराबरी? उन्होंने इस सहयोग को बुरा समझ कर छोड़ा है या आज भी बुरा समझ रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वे तो आज भी प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। सब के जीवन में शान्ति रहे, ऐसा चाहते हैं। ऊँचे पहुँचने के कारण या मर्यादा निभाने के लिए हमारे साथ ऐसा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? इससे भी ऊँचे दर्जे का सहयोग रख कर उससे भी अनेक गुणा लाभ वे हमें पहुँचा रहे हैं। राजा अपने सिंहासन पर स्थित रह कर हजारों सुभटों द्वारा जो हमारी रक्षा करते हैं वह उन्हीं की कृपा मानी जाती है। इसी तरह उपदेश द्वारा अनेक प्राणियों में हमें 'न मारने' का और 'वचाने' का भाव भर कर सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हुए हमारे लिए हजारों हाथों को वे सहायक बनने में समर्थ बना रहे हैं। उपदेश देकर कितना पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी ठोकरी से बचा रहे हैं। भला फिर भी कोई दुःख और असतोष की बात है? इनसे भी ऊँचे, महान् ऊँचे और सबसे ऊँचे सिद्ध भगवान इनके जैसा उपदेश देने का सहयोग भी आज हमारे साथ नहीं रख रहे हैं। तो क्या मुनिराजों के उपदेश के सहयोग को हम इसलिए बुरा मान ले कि सिद्ध भगवान तो ऐसा व्यवहार नहीं अपनाते हैं? क्या 'उपदेश देना' किसी मुनि का बुरा माना जायेगा? उसी तरह हमारा आपस का सहयोग भी बुरा नहीं माना जा सकता चाहे मुनि उसे न भी अपनावे।

उनके पहले के जीवन को ही देखे। इस व्यवहार का कितना जबरदस्त अनुकरण उन्होंने किया था। वे इसे छोड़कर नहीं, अपितु अपना कर ही ऊँचे पहुँचे हैं।

गौतम स्वामी के व्यवहार को ही लीजिए जब तक परमत्मा में अनुराग बना रहा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। पर इसका मतलब यह नहीं कि गुरु से अनुराग रखना बुरा है, और इसलिए हमें गुरु की वन्दना, भक्ति छोड़ देनी चाहिए। गुरु की भक्ति छोड़, क्या यह माने कि मोह जितना हल्का हुआ उतना ही अच्छा है?

यदि ऐसा निर्णय हम ससार के सामने रखेंगे तो साधारण जन, और कुछ छोड़ें अथवा न छोड़ें, बुरे का वहाना बनाते हुए इसे तो अवश्य छोड़ बैठेंगे। जैसे पूजा, दया, दान आदि को बुरा बताने की देर थी कि अनेक भाई उन्हें तबियत से छोड़ बैठे।

(हालांकि अन्य बुराइयों को लाख समझाने पर भी आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा)। स्वतंत्रता की सास ली। मन में प्रमत्त हुए, सोचा—“चलो काया-कष्ट और तर्क की आफत से बचे।” धर्म-कार्य में तो यों ही रुचि कम होती है फिर ऐसा महारा मिल जाय तो कहना ही क्या ?

यहाँ, बुराई और कमजोरी में जो अन्तर है, उसे समझ हमें निर्णय करना चाहिए। यह तो गुरु का मोह ही था जिसने गीतम स्वामी को केवलज्ञान के दरवाजे तक पहुँचाया। मोटर घर के दरवाजे पर लाकर छोड़ दे, फिर घर के भीतर पहुँचने के लिए मोटर छोड़े या नहीं ? मोक्ष पहुँचने के लिए शरीर और साधुवेश छोड़े या नहीं ?

‘केवल-ज्ञान’ की अपेक्षा से ‘गुरु का मोह’ भले निम्नतर हो पर गुरु के मोह की करामात देखिए—“ऊँचा ही ऊँचा ले जाता हुआ, लक्ष्य प्राप्ति के अन्तिम क्षण तक नाथ देता है और कभी नीचे नहीं गिरने देता। लक्ष्य को जब चाहें प्राप्त कर लें।” जिसके सहारे के बिना लक्ष्य तक पहुँचना तो दूर रहा, लक्ष्य को समझना ही अमम्भव है। भला, उसे हम बुरा समझें, बुरा कहें।

राग और द्वेष को बुरा कहना सरल है पर हमारा मार्ग सरल कैसे बनेगा, उन्हें छोड़ने में हम सफल कैसे होंगे यह समझना अति कठिन है। दोनों को एक नाथ छोड़ना साधारण जीवों के लिए न कभी संभव हुआ है और न हो सकता है। पहले हमें द्वेष कम करना होगा। इसके लिए हमें राग को और भी जोरो से अपनाना पड़ेगा। इस तरह जब हम द्वेष को कम करने में सफल हो जायेंगे तब हम धीरे-२ राग को भी कम कर सकेंगे। हमारी अपनी स्थिति को देखते हुए यदि इस प्रकार के राग को बुरा समझ कर नहीं अपनायेंगे तो हमारे में रहे राग को कम करना या छोड़ना तो दूर रहा, हम द्वेष को भी कम नहीं कर सकेंगे।

ऐसे मोक्ष मार्ग के जाननहार महान् तेजस्वी रत्न, स्वामी श्री भीखणजी ने मूर्ति-पूजा में ही पत्थर नहीं बतलाया चींटियों को बचाने में भी पत्थर बतलाकर अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है।

वस्तुतः श्री भीखणजी स्वामी के अन्न और जल जैसे जीवनोपयोगी पदार्थों के उपयोग को हिंसा-पूर्ण समझ लेने ही के कारण सारा मामला किर-किरा हो गया। उसी कारण वे शुरु से अंत तक चूकते ही गये। कुछ उदाहरण और ले।

छद्मस्थ चूके

‘प्राणी के प्राण वचाने में’ और ‘प्राणी की प्रतिपालना में’ क्या अंतर है कितना अंतर है, इसको बिना सोचे समझे ही स्वामी श्री भीखणजी ने ‘प्राणी के प्राण वचाने में एकान्त पाप है’ इसकी सत्यता कायम रखने के लिए “तीर्थकर भगवान चूक गये”, एक जगह यहाँ तक कह डाला।

सफाई में आचार्य श्री भीखणजी का यह फरमाना कि तीन ज्ञान सहित जन्म लेने वाले तीर्थकर भगवान तो खेलते-कूदते भी है, विवाह भी करते हैं, विषय-भोग भी भोगते है, राजगद्दी पर भी बैठते हैं और मौका उपस्थित हो जाय तो सम्भवतः युद्ध भी कर लेते हैं परन्तु उनके ऐसे व्यवहारों को धर्म-पूर्ण थोड़े ही माने जा सकते हैं ? तीन ज्ञान के धर्णी तीर्थकरों के अपनाने के कारण उनका समर्थन थोड़े ही किया जा सकता है ? इसलिए सभी स्वीकार करेंगे कि यहाँ तो परमात्मा प्रत्यक्ष चूके है। इसी प्रकार जब तक परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते सयमी यानी छद्मावस्था में भी चूक सकते हैं।

आचार्य श्री का ऐसा समझना या समझाना हमें यथोचित नहीं लगता। पहले हम गृहस्थावस्था के सम्बन्ध में ही सोचें—मोले जीवों को अध्यात्मवाद की तरफ आकर्षित करने और उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए, हम गृहस्थावस्था की कठिनाइयों का, मोहजाल के फदे का चाहे जितना दिग्दर्शन करावे; उसकी कमियों को सामने लाकर, उसमें अरुचि उत्पन्न कराने की चाहे जितनी चेष्टा करे, तुलना में चाहे जितनी नीची श्रेणी की बतलावे, अध्यात्मवाद के शुद्ध स्वरूप को चाहे जितना बखाने; महाव्रत की महानता को चाहे जितना समझावें; परम सुख की विशेषता को चाहे जितनी उच्च कहें कोई आपत्ति नहीं, पर गृहस्थावस्था में कुछ है ही नहीं, वह व्यर्थ है, एकान्त निकम्मी है, सम्पूर्ण पाप-पूर्ण है, उससे कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता, इत्यादि ऐसा कभी नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शुक्लध्यान की तुलना में हम धर्म-ध्यान को निकम्मा नहीं कह सकते।

उमका भी अपना एक क्षेत्र है, अपनी मर्यादाये हैं और अपनी उपयोगिता है। यानी गृहस्थावस्था में भी अपनी उपज है, ऊसर नहीं है, ऐसा मानना ही पड़ेगा।

इसी प्रकार सयमी क्षेत्र की भी अपनी मर्यादायें हैं, अपना मूल्य है और अपनी उपयोगिता है भले मोक्ष क्षेत्र में वह कितना ही गीण क्यों न हो। यहाँ भी मुनिराज आहार लाने हैं, निद्रा लेते हैं और शीचादि से निवृत्त होते हैं। तो क्या कह दें कि वे बुरे हैं, दोषी हैं, अलभस्त हैं या छत्रस्य चूकते हैं। यदि नहीं, तो क्या उनके मलत्याग को 'त्याग' मानेंगे? धर्म मानेंगे? पुण्य मानेंगे? पाप मानेंगे? आखिर कुछ तो मानेंगे। ध्वराइये मत, धर्म मानने पर भी हम मुनिराजों को जुलाब लेने की राय नहीं देंगे। अस्तु। कोई कुछ मानें या न माने, अथवा इस चर्चा को ही बुरी मानें पर हमें तो इसे मुनिराज के अपने जान-पने में अपनाने के कारण शुद्ध सयमी जीवन की क्रिया का एक अंग मानना ही पड़ेगा, यह सब जानते हुए भी कि यह तो हिनापूर्ण, अशुचिपूर्ण और परिग्रह-पूर्ण क्रिया ही है। कारण स्वाव्याय को छोड़ कर भवेरे-भवेरे मुनिराज को, पानी लेने और बाहर (मलत्याग) के लिए, जाना ही पड़ना है और यह कोई उनके ऊपर थोपी जाने वाली क्रिया भी नहीं है। लाते हैं, खाते हैं, चबाते हैं और पचाते हैं तब जाते हैं। सम्भवतः स्वामीजी भी मुनिराज के ऐसे व्यवहार को देखते हुए भी इसे अथवा मुनिराज के सयमी जीवन का बुरा नहीं कह सकते या मुनिराज को चूका नहीं बतला सकते। ठीक इसी प्रकार गृहस्थावस्था के भगवान के व्यवहारों को भी हम उसी के पैमाने से मापने के अधिकारी हैं न कि ऊँचे क्षेत्र के व्यवहारों के पैमानों से। क्या स्वामीजी कह सकते थे कि भगवान ने जो गृहस्थावस्था में व्यवहार अपनाये वे अनैतिक, अविवेकी, अमर्यादित या किमी व्रत भग के दोष से परिपूर्ण थे? क्या तार्किकर भगवान ने कोई व्रत लेकर व्रत तोड़ा? क्या उनके कर्म भारी पड़े? खेती करने से साधु का मावपना भग हो जाता है पर श्रावक का श्रावकपना भग नहीं होता। फिर भी स्वामीजी का निर्णय क्या होता और थोड़ी देर के लिए मान लें कि कुछ ऐसी ही बात थी तो फिर शास्त्रकारों ने परमात्मा के पाँच कल्याणक क्यों माने? केवल-ज्ञान और मोक्ष के दो कल्याणक ही मानते। देवता भी परमात्मा के सम्मान में पाँच बार क्यों आये? एक जैसा सम्मान क्यों किया? विवाह इत्यादि के सीके पर छठी बार क्यों नहीं आये? स्वामीजी ने भी पाँच कल्याणक क्यों माने?

शास्त्रकार और देवता तो केवलज्ञान न होने के कारण चूक भी सकते हैं पर स्वामीजी तो भूल न करते । भगवान को 'भगवान' तभी कहेंगे जब वे केवल-ज्ञान प्राप्त कर लेंगे । फिर भगवान के 'पाँच कल्याणक', यह कैसे ?

परमात्मा के किसी भी कार्य में हमें जरा भी शका या बराबरी नहीं करनी चाहिए । वे तो हर क्षण अपने कर्मों को हल्के करने वाले महान् पुरुष ही होते हैं । उनके भोग-भोगने पर भी उनके शेष रहे भोगावली कर्म ही क्षीण होते हैं । फिर भी यदि अपने कर्म दोष से हमें, उनके जीवन में कोई विपरीतता जान पड़े या उनका कोई कार्य अच्छा न लगे तब भी हम अपनी समझ ही की कमी या भूल समझें । भला हमने केवलज्ञान थोड़े ही प्राप्त कर लिया है । वड़े-२ ज्ञानियों ने भी महा-पुरुषों के जीवन की विशेष-२ घटनाओं को 'अछेरा-भूत' कह कर ही सतोष कर लिया है पर उसमें शका करके, 'भूल हुई है', ऐसा कभी नहीं कहा है ।

जिनको भूल निकालने की आदत है वे तो छद्मस्थ भगवान की ही नहीं किसी भी प्रकार से केवली भगवान की भी भूल निकाल कर ही छोड़ेंगे । यह कहकर ही कि समर्थवान होते हुए भी वे इतने वर्षों तक इस ससार में बैठे रहे, मोक्ष नहीं पधारें, बड़ी भूल की । इतनी देसना देते रहे, मौन-व्रत नहीं रक्खा भारी चूके । सच्चा-त्याग न अपनाकर, समवसरण जैसी विलासिता स्वीकार करते रहे, वेहद चूके; आदि ।

इसी तरह स्वामीजी की भी ऐसी निरर्थक दलीलो से उनके मनतब्य की कभी पुष्टि नहीं हो सकती ।

तीन ज्ञान सहित जन्म लेनेवाले, दीक्षा के साथ चौथा ज्ञान भी प्राप्त कर लेने वाले तथा ज.दी ही महान् केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पधारने वाले ऐसे महान् तीर्थंकर भगवान ने अपनी पूर्ण चार ज्ञान सहित छद्मावस्था में भूल की ऐसी अकारण, अनहोनी बात कह कर स्वामीजी ने जो भूल की है उसको लेखनी से व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है । अच्छे से अच्छा विद्वान् शिष्य भी अपने भोले-भाले गुरु के लिए भी 'भूले', 'चूके' अपने मुख से ऐसा कहना शायद उचित नहीं समझेगा । क्या स्वामी श्री भीखणजी के लिए, किसी शिष्य का यह कहना कि हमारे आचार्य श्री यहाँ चूक गये उचित हो सकता है ? क्या उसका ऐसा कहना लाभकारी या शोभायमान हो सकता है ? क्या ऐसा कहना हमारे

दिलो में गुरु के प्रति अश्रद्धा, असंतोष या बहुमान मे कमी आने का कारण नहीं बनेगा ? सत्य भी हो तो भी यह व्यवहार के प्रतिकूल है । गुरु की भूल भी हो जाय तो भी गिण्य के लिए ओ फटे मुँह बोलना उचित नहीं कहा जा सकता । ऐसा कहना उसके दम और विनय-हीनता ही का लक्षण होगा । तीर्थकर जैसे महा-पुरुषों के लिए ऐसे अन्होने, अनुचित वचन बोलने वालों को तो बलिहारी ही है ।

चूके सिद्ध करने के लिए उनके पास यही तो उत्तर है—“केवली भगवान ने ही आगे चन कर ऐसे व्यवहार को पाप-पूर्ण कहा है । धर्म ही तो आगे चल कर आने दो गिण्यों को ही उन्होंने क्यों नहीं बचाया होता ? हा अपनी तरफ मे थोड़े ही कुछ कह रहे हैं । हम तो उनकी प्ररूपणा के आशय पर ही निर्णय करते हैं ।” पर हमें समझना है कि भगवान के आशय को समझने और समझाने वाले आप हैं कीन ? पाँचों ज्ञान में मे, बिना एक भी ज्ञान के धणी । जन्म मे मृत्यु पर्यन्त पूर्ण एक भी ज्ञान को प्राप्त न कर सकने वाले शून्य के स्वामी ! महा-पुरुषों के कथन का आशय समझना भी मामूली बात थोड़े ही है । क्या यही आशय नमज पाये । पहले किसी आशय समझने वाले ने जन्म ही नहीं लिया । यदि इनके हिसाब मे भगवान ही चूक सकते हैं, तो कहीं ये भी आशय समझने में चूक रहे हों तो क्या बड़ी बात है ? इनके आशय समझने में भी तो चूक ही सकती है । यह कार्य ठीक वैसे ही हुआ है जैसे एक अर्ध पागल व्यक्ति बिना आगा-पीछा विचारे, किमी की भी भूल निकालने में ही अपनी धान समझता हो । वह यही समझ कर इतराता है—“म किसी को माफ नहीं कर सकता, मेरे नामने कीन होता है यह ?”

माधारण ध्रेणी का व्यक्ति भी भूल होने पर अपनी भूल स्वीकार करता है तो क्या तीर्थकर भगवान जैसे परम पुरुष अपनी भूल स्वीकार नहीं करते ? पीछे तो उसके लिए दड लेते, आलोचना करते । मुनिराज से भी भूच होने पर आज वे दड लेते हैं । आचार्य श्री भीखणजी के हिसाब से परमात्मा भूल कर गये । शायद आवेश में कर गये होंगे, आवेश आ गया होगा । पर बाद मे तो उनका आवेश उतरा होगा या समझ आई होगी, भूल समझी होगी । उसके लिये उन्होंने दड लिया था, क्या ?

यह भी मान ले कि भगवान ने उस भूल को समझ ली थी और फिर उसके लिए दंड भी ले लिया था, तो पूर्व शास्त्रकारों ने, जिनकी कृपा से आज हम शास्त्रों के अर्थ समझने में समर्थ हुए हैं, उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी घटना के लिए कुछ तो उन्हें भी अपनी तरफ से लिखना चाहिए था, अपनी राय ही देते। क्या वे भी आशय समझ नहीं पाये ?

स्वामीजी श्री आगे-पीछे का आशय समझाते हैं, फर्क समझाते हैं और विपरीतता सिद्ध करते हैं पर भगवान की अन्य आज्ञाओं को भी तो मिलाते। क्या उनमें विपरीतता नहीं है ?

मुनिराजों को अपनी-२ शक्ति के अनुसार व्यवहार अपना कर, कार्य करने की भिन्न-२ प्रकार की आज्ञायें तो हैं ही, एक ही मुनिराज को देश, काल, भाव समझकर, भिन्न प्रकार से व्यवहार अपना कर अनेक प्रकार की भिन्न-२ आज्ञायें भी तो हैं और कई-२ आज्ञायें तो एक दम एक दूसरी के विपरीत हैं। जैसे मुनिराज को चौमासे में एक ही जगह चार महीने तक रहने की आज्ञा है पर उसी मुनिराज को मौका उपस्थित होने पर चौमासे में भी विहार कर जाने की आज्ञा है। वर्षा में मुनिराज को बाहर न जाने की आज्ञा है पर उसी मुनिराज को अन्य कारण से बाहर जाने की भी आज्ञा है। ये सब विपरीत क्रियाएँ हैं या नहीं ? मुनिराज दोनों ही प्रकार की आज्ञाओं को, समय समय पर आवश्यकता-नुसार अपनाते हैं या नहीं ? एक तरफ—जीव हनने वाले को, परमात्मा मुनि ही नहीं मानते, दूसरी तरफ—वे स्वयं साध्वीजी की प्राण रक्षा के लिये नदी उतरने, औषधि आदि लेने की आज्ञा फरमाते हैं। तो क्या ऐसी विपरीतता को देखकर कह दें कि मुनिराज चूकते हैं या केवली भगवान आज्ञा देने में चूक गये। जब विपरीत क्रियाओं को अपनाते हुए भी मुनिराज चूके नहीं कहे जा सकते तो तीर्थंकर भगवान को भी हम चूका क्यों कहें ? वहाँ भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में फरक आ गया होगा। तीर्थंकर भगवान ने कारण समझ कर ही कार्य किया होगा। जो कुछ किया, उन्होंने ठीक ही किया। इसमें अशंका भी सन्देह नहीं। उनसे भूल कभी नहीं हो सकती, यह नितान्त सत्य है।

आचार्य श्री भिक्षु स्वामी को यदि अपनी यह मान्यता ही बचानी थी कि 'जीव बचाने में पाप है' तो वे भगवान को बिना 'चूके' बतलाये ही बड़े आराम

श्रीर आमानी से बचा सकते थे । दुनिया यही तो कहती—‘भगवान ने भी प्राणी के प्राण वचाये’, धर्म था तभी वचाये इसलिए प्राणी के प्राण वचाने में धर्म है ।” यहाँ साफ-र कह देते कि भगवान ने किसी प्राणी के प्राण वचाये, तो क्या, न वचाये, तो क्या ? लम्बी फोडी तो क्या ? उनकी और हमारी बराबरी कैसी ? क्या उनकी शक्ति के बराबर हमारी शक्ति है ? उन शक्तिशाली पुरुषों के व्यवहारों का अनुकरण करना हमारे जैसे कमजोरों के लिए लागू नहीं होता । यदि ऐसा होता तो छोटे और बड़े सर्व मुनिराज के लिए एक जैसी ही आज्ञाये होती । बात तो यहाँ तक है कि शिष्य, गुरु की भी बराबरी नहीं कर सकता । वे महापुरुष थे, अपने लिए जैसा उचित समझा, उन्होंने किया । हमें तो उनकी आज्ञा का पालन करना है । उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सिद्धान्त रूप है ।

इन तरह स्वामीजी बिना परमात्मा को चूका कहे ही अपनी मान्यता को बाल-र बचा सकते थे पर उन्हें मतलब था समाज पर अपनी समझ का प्रभाव जमाने का । पर ऐसा प्रभाव जमा कि अपने महापुरुषों की भूल बतला कर, अपने हाथों अपने लिए ही घाटा मोल लिया ।

जिन तीर्थंकर भगवान को गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती । जिनको बिना गुरु के ही दीक्षा लेने का अधिकार है ऐसे तीर्थंकर भगवान को, हम ही भूल करने वाले घोषित कर दें, चूके बतला दें तब तो समझ लीजिए हमने सारी लुटिया ही डुबो दी । एक जगह भूल करने वाले से किसी भी जगह भूल हो जाने की सम्भावना रह सकती है । फिर उन्हें किसी पूर्ण जिम्मेवारी का कार्य कैसे नोपा जा सकता है ? स्वामीजी श्री को समझाना चाहिए था कि बिना गुरु के ही, ऐसे चूकने वाले छद्मस्थों को दीक्षा लेने जैसी अत्यन्त महत्व-पूर्ण पद्धति को स्वयं संचालन करने का अधिकार क्यों नोपा गया ?

स्वामीजी का इसमें क्या स्वार्थ सचा ? सिर्फ इतना ही कि उनके मानने वालों ने यह कह कर उनकी खूब प्रशंसा की कि “हमारे स्वामीजी ऐसे वैसे नहीं हैं, खूब खरे हैं । किसी की रेख नहीं रखते, चाहे भगवान स्वयं ही क्यों न हो ।” कमाल ! तब स्वामीजी तो ‘कर्मों के कीट’ ही मिट्ट हुए । कर्मों ने किसी को

छोड़ा हो तो स्वामीजी किसी को छोड़ते ? गुरु को पछाड़ा, परमात्मा को पछाड़ा, हम पाखण्डी, मूर्ख किस गिनती में है ?*

पानी पिलाना पाप है

भगवान की भूल पकड़ने वाले स्वामी श्री भीखणजी ने, आपस के अन्न पानी के सहयोग रखने को पाप पूर्ण सिद्ध करने के लिए तुलना में माता के साथ वेश्या को बैठाकर समाज को अच्छा उल्लू बनाया ।**

*भिक्षु-दृष्टान्त १७८, पृष्ठ ७९

छै लेश्या हुंती जद वीर में, हुंता आठुंइ कर्म ।

छद्मस्थ चूका तिण समें, मूरख थापै धर्म ॥

**भिक्षु-दृष्टान्त २९, पृष्ठ १४

“खेरवा में स्वामीजी कने ओटो-स्याल उंधो-अँवलो बोल्यो : थे आवक ने दियाइ पाप कहो न वेद्या ने दियाई पाप कहो छो: इण लेखँ आवक अने वेद्या सरीखा गिण्या । जद स्वामीजी बोल्यो : ओटाजी लोटी भरने काचो पाणी थारी मांन पायां काई हुवै ? जद ते बोल्यो: पाप हुवै । जद स्वामीजी फेर बोल्यो : एक लोटी पाणी वेद्या न पायां काई हुवै ? जद बोल्यो: इण मैइ पाप हुवै । जद स्वामीजी बोल्यो: थारै लेखँ थारी मां ने वेद्या सरीखा गिणी काई ?...”

उपरोक्त पाठ से स्पष्ट है कि पानी पिलाने में हमारी अरुचि उत्पन्न करने के लिए— ‘मां और वेद्या’ का प्रसंग सबके सामने लाना है इन्हें, पर कपट से इस की शुरुआत करा रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति के मुख से । यही प्रश्न करने वाले हैं और ये ही उत्तर देने वाले जैसा चाहें लिखें । कौन हाथ पकड़ने वाला है ? यानी नहीं तो जिस ओटाजी ने ‘माता’ तो क्या; आवक और वेद्या की तुलना को भी समान नहीं माना, उसे भी पसन्द नहीं किया उसीने “माता को पानी पिलाने में भी पाप, और वेद्या को भी पानी पिलाने में पाप”, ऐसा झट मान लिया नितान्त असत्य जान पड़ता है । इसमें लेखक की ही कुटिलता झलकती है । यह उसी ने दुनिया की आँखों में धूल झोकने के लिए प्रथम कुछ बनावटी विरोध दिखाकर बाद में अनुकूल प्रश्नोत्तरी से अपनी मान्यता की पुष्टि की चाल चली है ।

अरे ! कच्चे पानी के ही व्यवहार को, हठापूर्ण सिद्ध करना था तो माता और वेण्या के प्रसंग को लाने की क्या आवश्यकता थी ? और भी अनेक उदाहरण दे सकने थे । पर परमात्मा की प्रतिमा के सम्बन्ध में, गोवर के प्रसंग के समान, यहाँ स्वामी श्री भीखणजी को वेण्या का प्रसंग लाना ही अच्छा लगा क्यों कि यहाँ उन्हें सारे ससार से दो-२ हाथ करने थे । मूर्ति-पूजा को हिंसा-पूर्ण मिद्ध करने में उन्हें केवल मूर्ति-पूजको का ही सामना करना था ; वहाँ उन्हें अपने गुरुओं का भी पूरा-२ सहयोग था इसलिए उन्हें अपना काम सिर्फ गोवर के सहारे ही से बन जाता लगा पर यहाँ उन्हें मूर्ति-पूजको और अपने गुरुओं (जो उनकी नजर में अब गुरु-घटाल से कम नहीं) में ही नहीं, नारे नमार के लोगों में लोहा लेना था । इसलिए ससार की महान्तम धमि वेण्या के निवाय ज़म नख्वर ससार में वे और किसका सहारा तकते और कौन पार लगाता । इसलिए बहुत मोच-समझकर उन्होंने यहाँ उसी का पल्ला पकड़ लेना उचित समझा ।

वेण्या के अनाचार भेदन के कारण उमने हमें सहज घृणा है ही और उसके पापण को अनाचार का पापण (वृद्धि) जान पाप पूर्ण समझते ही हैं इसलिए स्वामीजी श्री को, पानी पिलाने में हमारी अरुचि उत्पन्न कराने के लिए यही प्रयत्न अच्छा लगा । उनका कहना था, उनका उपदेग था कि हम वेण्याओं को भी पानी पिला कर पाप न किया करे और नमार को भी पानी पिला कर पाप न किया करे । किसी के लिए हिंसा पूर्ण कार्य करना हमारे लिए उचित नहीं । अन्यथा पाठकवृन्द ही मोचें इस प्रसंग को लाने का और उद्देश्य ही क्या हो सकता था ? चाहे उन्हीं की समाज के एक भी व्यक्ति ने आज तक उनके इस सद-उप-देग को न माना हो, न धारण किया हो, न व्यवहार में लाया हो, माता या अन्य

कुछ भी हो माता को पानी पिलाने में इन्होंने पाप समझा है और वेण्या का प्रसंग लाकर उस पाप वृद्धि को रोकना चाहा है । इनके भी घर में मातायें होने के कारण संकोच से समाज के सामने प्रकट रूप में अपनी तरफ से न कह कर परदे की ओट में शिकार चला है । 'माता और वेण्या की तुलना' इन्हें समाज के सामने रखनी थी जिसे इन्होंने रखा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं ।

स्वजनो की भक्ति की अवहेलना न की हो, यह तो समाज का भाग्य है लेकिन उनकी तरफ से समाज को उजाड़ने में कोई कभी नहीं रही। शायद दुनिया के इतिहास में समझ और उपदेश का यह एक बेजोड़ नमूना है।

कारणवश, माता से अलग हटने से उनकी संभाल न की जा सके तो यह एक विलकुल भिन्न बात है पर, उनके साथ रहते उनकी इस संभाल को पाप पूर्ण समझना या समझकर अपनाना बड़ा ही अहितकर है। असल में हमारे लिए तो ऐसा सोचना ही महा-पापपूर्ण है। जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने पेट में भी माता के दुःख-सुख का ख्याल रखा, वहाँ हमारे भिक्षु स्वामी ने माता को एक लोटा पानी पिलाने में भी हम गृहस्थियों को पापी बतलाया।

‘बच्चे के पालन-पोषण’ के सम्बन्ध में हम पीछे विवेचन कर चुके हैं, और देख चुके हैं कि इस अवलम्बन के बिना हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ कोई विचारे—“माता की प्रतिपालना क्या मैं करूँगा, तभी होगी ? यदि मैं मर गया ? यदि मैं साधु हो गया तो माता की प्रतिपालना कैसे होगी ? कौन करेगा ? होगी या नहीं होगी ? यदि हो सकती है तो फिर यह मोह, मैं क्यों करूँ ? क्यों ब्रथा पाप में पड़ूँ ? क्यों न स्वामीजी के उपदेशानुसार कच्चे पानीके—(पक्के पानी का प्रश्न यहाँ नहीं है, कारण वह तो मुनिराज भी काम में लेते हैं और वह हर प्राणी को बिना हिंसा के ही प्राप्त हो जाता है। पक्के पानी में कच्चे पानी की आवश्यकता नहीं रहती ! अब हम आचार्य श्री के सुश्रावकों से पूछते हैं—“एक लोटो पाको पाणी माने पाया काई हुवे ? एक लोटो पाको पाणी वेइया ने पायां काई हुवे ? एक लोटो पाको पाणी मुनिराज ने बहराया काई हुवे ? एक लोटो काचे-पाणी में और एक लोटो पाके-पाणी में कितोक फरक हुवे ?)—पाप से बचू।”

इस सम्बन्ध में विचार काफी हो चुका है। बिना आपस के सहयोग के हम कभी कार्य में सफल नहीं हो सकते। सहयोग भी अपने-२ क्षेत्र और शक्ति के अनुसार हमें रखना ही होगा। हम मर जाते या साधु हो जाते तो माता की संभाल कैसे होती—ऐसा समझ माता की संभाल से विरक्त हो जाना अत्यन्त बुरा है। जिस कार्य-क्षेत्र में आप नहीं है, वहाँ आपकी कोई जिम्मेवारी न होने से, कार्य न करने पर भी आपस में कोई असंतोष नहीं होता

पर कार्य क्षेत्र में रहकर उसका समुचित कार्य न करे, तो आप सोलह आने गुनहगार हैं। साधु होकर साधुओं से सहयोग न रखें तो गुनहगार हैं। श्रावक होकर श्रावक का सहयोग न करें तो अपराधी हैं। इसी तरह माता के साथ रहकर माता से सहयोग न रखें तो गुनहगार हैं। पाप समझेंगे तो जी में खटका बैठ जायेगा। कर्त्तव्य से च्युत हो जायेंगे। आपका भी आगे बढ़ना बढ़ हो जायेगा।

श्रावक ही चाहे मुनिराज खाने-पीने से सभी के हाड, मांस, मल, मूत्र, इत्यादि ही बनते हैं पर मुनिराज के शरीर से महाव्रतो का पोषण होने के कारण महान् उत्तम माना जाता है। इसी तरह अन्न की खाया-पिया अवगुण वृद्धि जान बुरा माना जाता है। फिर व्रता-व्रती यानी श्रावक के खाये-पिये को मुनिराज जितना श्रेष्ठ न भी माने तो भी अन्न की जितना बुरा और व्यर्थ भी कैसे मान सकते हैं? श्रावक के खाने-पीने से महाव्रतो का नहीं तो अणुव्रतो का पोषण तो प्रत्यक्ष ही है।

आज जो बढ-र कर दया और अहिंसा की बातें कर रहे हैं, भगवान की वाणी का लाभ ले रहे हैं, मनुष्य-भव को सफल बना रहे हैं वह सब कुछ माता के अपनाये सहयोग की नींव पर है या नहीं? माता ने आपके लिए कितनी हिंसा मोल ली? तब जाकर यह लाभ आपको मिल रहा है? आज भी वह कितनी हिंसा मोल ले रही है? जब इस क्षेत्र में है तो बराबर का सहयोग रखना क्या उचित नहीं है?

पूज्या माताजी के जिस सहयोग की कृपा से आज हम धर्म का लाभ लेने में समर्थ हुए हैं, जो पूज्या माता आज भी साधु-सन्तों का दर्शन करके एव उन्हें दाना-दिक देकर जीवन का वास्तविक लाभ उठा रही हैं, जिस माता का पोषण प्रत्यक्ष अणुव्रतो का पोषण है। लानत है हमारे ऐसे जीवन पर जो हम उस क्षेत्र में रह कर भी, उसकी प्रतिपालना में पाप समझते हुए उसके जीवन को समेटने का कारण बने और भविष्य में धर्म के लाभ में उसे सहयोग न दें। कोई तपाक से कह सकता है—“माता को धर्म का सहयोग देने का कौन निषेध करता है? चाहे जितना दीजिए।” पर जब उसको पानी ही नहीं पिलायेंगे तो क्या उसकी लाश को धर्म का सहयोग देंगे? यह धर्म का सहयोग होगा या धर्म-बक्का? इससे तो यही अच्छा होता कि हम जन्मते ही मर जाते या हमें मनुष्य जन्म ही न मिलता।

तब न तो माता को हमारे लिए हिंसा करनी पड़ती और न माता के लिए हमें। धन्य है स्वामीजी ! हिंसा के स्वरूप को अच्छा समझा और अच्छा समझाया !

आचार्य श्री के कथनानुसार यदि इसमें हम हिंसा समझ भी लें तो भी इस व्यवहार को अपनाते में हानि नहीं कही जा सकती। एक लोटा पानी मुझे पिला कर, आज आपने मेरे लिए हिंसा जिम्मे ली तो कल मैं भी आपको पानी पिला कर उतनी ही हिंसा अपने जिम्मे ले लूंगा। पानी तो आप और हम दोनों को ही पीना पड़ेगा। एक दूसरे को नहीं पिलायेंगे, पाप समझेंगे तो अपना-पर पीयेंगे, पर पीयेंगे जरूर। विशेषता यही होगी कि आपस का सहयोग भग होने से हम सभी हानि से न बच सकेंगे। डूबते हुए को बचाने में पाप समझ कर यदि आज मैं आपको नहीं बचाता हूँ तो आज आपका, तो कभी उसी तरह मेरा भी जीवन नष्ट हो सकता है। सहयोग के अभाव में दोनों ही का मनुष्य जन्म नष्ट हो जायेगा।

माताजी की बात तो छोड़िये, समय पर अनाचार रागी वेश्या में विलकुल अनुराग न रखने वाले, हम वेश्या को भी पानी पिलाना अनुचित नहीं समझते। क्या जाने विपद में पड़ी वेश्या, हमारे घर का उत्तम-अन्न जल खाकर सन्मार्ग ग्रहण कर ले। भटके हुए जीव क्या रास्ते पर नहीं आते ? पापी कौन से धर्मी नहीं बनते ? शुभ सहयोग पाकर क्या वेश्या, साध्वी तक नहीं बन सकती ?

अला अन्न और जल के ग्रहण में भी कोई पाप समझा जा सकता है ? अन्न और जल में पाप समझने वाले स्वामीजी के अनुयायी इतना तो आज भी सोच सकते हैं कि अन्न और जल के बिना तो स्वामीजी भी, स्वामीजी बनने में कैसे समर्थ होते ?

शिष्यों का संवाद

स्वामी श्री भीखणजी के शिष्य बकरा मारने वाले को उपदेश देते हैं—

“तू ऐसा पाप पूर्ण कार्य न कर । जीव मारने में महान् पाप है नरक में भटकेगा । सेर अन्न खाना पड़ता है उसके लिए ऐसा पाप करना उचित नहीं ।”*

बकरे मारने वाला प्रश्न करता है—“हे क्षमावन्त ! मेरे से भी अधिक गुनहगार हैं मांस खाने वाले । विचारिये, मांस खाने वाले यदि मांस खाना छोड़ दें, तो क्या आप समझते हैं कि फिर मैं बकरे मारूंगा ? इसलिए मैं उतना दोषी नहीं, जितने वे । मान लीजिए मैंने नहीं मारे, तो भी क्या हुआ, जब तक मांस खाने वाले मौजूद हैं मेरा भाई कोई शीर उन्हें मारेगा । इसलिए स्थायी लाभ के लिए उचित है, मांस खाने वालों को ही अधिक समझाया जाय ।

मैं भी मान जाता हूँ । यह मेरा पाप कार्य है । मैं यह हिंसा छोड़ने को

*भिक्षु-दृष्टान्त १४८, पृष्ठ ६१.

... । जद साधा उपदेश दियो: सेर घान खाणो पडै । तिण रै अर्थे इसा पाप करे ।... । बलै इसा कर्म करै तो नरक में जाय पडसी ।

स्वामीजी ने तो पंसे भर लटो—(अने कोई पंचेद्री मरतो हुवै तिणणें पइसा भर लटा बचाय ने बचायो तिण ने धर्म हुवै क पाप हुवै ।... । स्वामीजी बोल्या : जिम बेंद्री मार पंचेद्री बचाया धर्म नहीं तम एकेन्द्री मार पंचेद्री बचाया धर्म नहीं—भिक्षु दृष्टान्त २४८, पृष्ठ ९९.... ।) का भी पूरा ध्यान रखता पर इन्होंने तो सेर-२ घान को खाने का समर्थन कर डाला । सत्य बात कहीं न कहीं नुह से निकल ही पड़ती है ।

आप कहना चाहेंगे कि इसमें मुनिराज की कोई भूल नहीं जान पड़ती, पर यह इसीलिए कि हम सब अन्न खाते हैं, खाने को उचित समझते हैं । जो बेन्द्रिय की तरह एकेन्द्रीय के उपयोग में भी पाप समझते हैं उनका यह कहना कैसे उचित माना जाय ? कोई सज्जन यह कहे—“सेर भर मांस या मछली खानी पड़ती है, उसके लिए तू ऐसे पाप करता है ?” यह हमारे जी में अखरता है या नहीं ? बात यह है कि या तो इनके उपयोग को हम पाप पूर्ण ही नहीं मानते, यदि मानते हैं तो तुलना में अति अल्प । तभी ऐसा कह सकते हैं । पर मुनिराज तो थोड़े पाप का भी समर्थन नहीं कर सकते इसलिए ‘सेर घान’ में यहाँ पाप कैसे मानें ? इधर स्वामीजी पाप घोषित कर रहे हैं । इसलिए मानना ही होगा—“मुनिराज चूके ।”

तैयार हूँ। अब आप बतलाइये—“शरीर छोड़ूँ या हिंसा छोड़ूँ? शरीर छोड़ना शायद उचित नहीं होगा? कौन मखमल के गद्दे आगे बिछे हुए मिल जायेंगे—(यानी कौन-से यहाँ से अच्छे कर्म काटने के साधन मिल जायेंगे?) क्या पता कौन-सी योनी में भटकना होगा। अभी तो मनुष्य भव मिला है और मिला है आप जैसे गुरुओं का शुभ संयोग। तो कृपा कर बतलाइये, ऐसे पाप-कर्म छोड़ने के बाद, मैं अपने जीवन को कैसे खड़ा रखूँ ताकि आपके दर्शनो का लाभ ले सकूँ। ब्रह्मचर्य-व्रत पाल सकूँ, सामायिक पौषध का लाभ ले सकूँ और भाग्योदय से मिल सके तो साधु-पद को भी प्राप्त कर सकूँ।”

यह प्रश्न नितान्त उचित पूछा है। पर जो गुरु अन्न-पानी में हिंसा मानते हैं, वे कभी नहीं कह सकते कि अन्न-जल खाकर, मजे में शरीर धारण करता हुआ, तू मोक्ष-सुख को प्राप्त करने में मन लगा। यहाँ वे मौन रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? मौन रहते हैं तो उसकी हिंसा नहीं छूटती है। कुछ कहते हैं तो कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत सम्भव है वे यही फरमायेंगे—

“भाई हम साधु हैं। हमें इस विषय में कुछ कहना नहीं कल्पता। यह सब तू अपने विवेक से समझ। देख, इतने श्रावक खड़े हैं, मांस न खाते हुए और ऐसी हिंसा न करते हुए, सब अपना-२ शरीर धारण किये हुए ही हैं। फिर तेरे लिए क्या कठिनाई हो सकती है?”

वह फिर पूछता है—

“हे दयासागर! इन हिंसकों की तरफ इशारा करके मुझे क्यों हिंसकों के पीछे ढकेल रहे हैं? आप जानते ही हैं—ये अन्न, जल की महान् हिंसा करके ही अपने शरीर को धारण किये हुए हैं। जब आप मेरे को हिंसा ही से बचाना चाहते हैं तो अहिंसा का मार्ग बतलाइये? एक हिंसा को छोड़ूँ और दूसरी को अपनाऊँ यह तो सिंह के मुँह से निकल, अजगर के मुँह में ही जाना होगा।”

मुनिराज फरमाते हैं—“तू साधुपना अगीकार कर ले और हमारी तरह साधु बन जा। तू सर्वथा हिंसा से बच जायेगा।”

वह फिर पूछता है—“करुणानिधान! रास्ता तो आपने उत्तम बतलाया। पर आपके आशीर्वाद से और आपके सद्-उपदेश की कृपा से मेरे मन में सब जीवों के प्रति इतनी करुणा पैदा हो गई है, इतनी करुणा पैदा हो गई है कि उनको मारना

तो दूर रहा, अब तो किमी जीव को चाहे वह पंचेन्द्रिय हो या एकेन्द्रिय, मरते या मरा हुआ ही देखता हूँ तो भी बड़ी दया उत्पन्न होती है। देखा ही नहीं जाता। एक वृद्ध में अनर्क्य जीवों वाला उवाला गया ढेर सा पानी, चक्की से पीसे गेहूँ, चने की रोटियाँ, नन्हें-मुन्ने आमों का रस, कच्ची-२ तोरुओं की छमकी हुई तरकारी, अति मुलायम छोटे-२ पत्तों की, सीलपट पर बड़ी बेरहमी से रगड़ी चटनी, जीव, युक्त डोबे की राव, उवालने पर भी सचित रह जाने वाले प्याज इत्यादि की तरकारी, अति मुकोमल फूलों के अर्क (गुलाब जल, गुलकद) आदि-२, कहाँ तक कहूँ कहते हुए भी बड़ी कपकपी पैदा होती है—कैसे खाये जाय ? अचित हो गये तो क्या हुआ ? चतुर्विध सच के अग कहे जाने वाले, अपने पास बैठने वाले, अपनी भक्ति करने वाले, अपने कहे अनुसार चलने वाले, अपनी हाँ में हाँ मिलाने वाले, और अपनी मर्जी होने पर ही आहार पानी देने वाले सुश्रावक ही तो दिन-दहाड़े जान-वृक्षकर इस मासूम हत्या की काली करतूत रचने और करने के पक्के दोषी हैं, कोई दूसरे थोड़े ही हैं। एकेन्द्रिय हो तो क्या, पंचेन्द्रिय हो तो क्या, अपने-२ प्राण सबको प्यारे होते हैं—ऐसा मोच अब मेरे से तो श्रावकों के घर से लाया यह एकेन्द्रिय का आहार भी नहीं किया जा सकेगा। सच पूछिये तो यह आहार लाना नहीं है। यह तो मुर्दों की खोज है। छ काय के जीवों को अपने पुत्र के समान समझने के बाद अपने ही इस छोटे महान् सुगील पुत्र का कलेवर कैसे चबाया जा सकता है, गले के नीचे कैसे उतारा जा सकता है, विचारिये ? दयावन्त ! आप इन्हें कैसे खा लेते हैं ? पता नहीं पर मुझ में तो बड़ी ही करुणा उत्पन्न होती है। आपके रहते आपके श्रावक ऐसे पाप करें और मैं साथ दू, नाथ ! मुझसे तो यह नहीं हो सकेगा। आँख मीच कर अँधेरा कैसे मान लूँ ? ऐसा उपाय बतलाइये जिसमें अहिंसा का यानी मोक्ष का मार्ग मिल जाय ।*

*गलत निर्णय से विचारधारा कितनी विपरीत दिशा में चली जाती है। परमात्मा ने मुनि को हमसे आहार, पानी लेने की आज्ञा दी और हमें देने की। पता नहीं इनके दिमाग का पेच कहाँ ढीला रह गया कि इससे पूर्ण सम्बन्धित श्रावक (हमारे) के खाने-पीने को, ये आज्ञा से बाहर यानी पाप मान बैठे। स्थूल बुद्धिवाला भी यह समझ सकता है कि अपने में से कुछ देने की जब केवली

मुनिराज उत्तर देते हैं—“भाग्यशाली तू भवि जीव है। समता पूर्वक संथारा कर ले। ले, हम तुझे प्रत्यास्थान करा देते हैं। निश्चय ही तुझे मोक्ष मार्ग मिल जायेगा। तेरे भव-२ के फदे कट जायेंगे।

वह फिर कहता है—“हे मोक्षदाता ! आपका उपकार महान् है। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। अभी शरीर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी पर और उपाय न देख, आपकी आज्ञा को मानते हुए उसे सहर्ष शिरोधार्य करता हूँ।

बस कृपा कर मुझे थोड़ा सा और सहारा दे दीजिए। मैं नया-२ ठहरा, कहीं मोक्ष का मार्ग भूल न जाऊँ इसलिए आप या आपके एक दो शिष्य रास्ता बतलाने के लिए, मेरे साथ चलिए। मोक्ष तो आप सभी को जाना ही है। फिर ऐसे शुभ कार्य में देरी क्यों ? जब एक ही जगह जाना है, तब साथ हो जाय तो और भी अच्छा। रास्ता भी जल्दी कटेगा और आनन्द भी रहेगा। आप साथ रहने से मेरा मन भी भरा रहेगा। आइये, मैं लेटता हूँ, आप भी बराबर में लेट जाइये।”

आप सोचते होंगे कि अब इन मुनिराजों के पास कोई उत्तर नहीं सो बात

भगवान की आज्ञा है तो उसके अपने उचित खाने-पीने की आज्ञा तो, उसी आज्ञा के अन्तर्गत ही है। हम ही से दिलवावें, थोड़ा दिलवावें, हिस्सा दिलवावें, सूनता दिलवावें और हमें ही खाने-पीने की मनाई हो !

फिर भी भाइयों के विचारानुसार यदि इसमें हम पाप मान लें—

तब यह मानना पड़ेगा कि इस विषय की पूर्ण जानकारी तो परमात्मा को थी और जब यह पाप ही का काम था तो परमात्मा ने इसके लिए निषेध क्यों नहीं किया। यदि कहें कि निषेध करके महापुरुष अंतराय के भागी क्यों बनें ? तो हमारा प्रश्न है असाधु को देने का निषेध करके, परमात्मा अंतराय के भागी क्यों बनें ? यदि कहें—तुम्हें पाप से बचाना था। तो क्या आहार, पानी, के पाप से हमें नहीं बचाना था ? वहाँ हमारी जगह कोई दूसरा था ? ‘मुनि को देना’ ‘सूनता देना’, ‘उसके लिए न बनाना’, ‘अपने में से देना’, ‘असंजती को न देना’ इत्यादि-२ इतनी तो हमारे लिए आज्ञायें और हमारे अपने खाने के लिए ?
ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति !!

नहीं है। इनके पास सुबोधता की भले कमी हो पर चालाकी भरे उत्तरो की कोई कमी नहीं। ऐसे यदि ये किसी की पकड़ में आ जाते तो इतने बड़े पय का संचालन कैसे करते ?

मुनिराज फरमाते हैं—“तेरी बात बिल्कुल ठीक है। जाना तो हमें भी वही है। पर अभी हम नहीं जा सकते कारण तेरे जैसे अनेको को मोक्ष भेजने के कन्ट्राक्ट (ठेके) ले रखे हैं। और इससे भी अधिक अनेक एप्लिकेशन्स (प्रार्थना-पत्र) आयी पड़ी हैं, जिन पर भी सहृदयता पूर्वक विचार करना है। हाथ का काम तो समेटना ही पड़ेगा। जिम्मेवारी तो निभानी ही पड़ेगी। तेरी जैसी भावना हो बैसा कर। अब दूसरों के आगमन का समय हो गया है। चलें, ‘गुड लक’ (जैय-सा, जैय-सा)।”

पाठकवृन्द ! यह है इनका उत्तर, इनकी नयी खोज, इनकी सही समझ। द्रव्यो के प्रयोग की हिंसा समझ लेने ही में भारी गोटेला हो गया। अब सबले, तो भी कैसे ?

सारांश

गुरु की गलती तो स्वामीजी ने ठीक ही पकड़ी। उनका यह समझना भी सही रहा—“यह गोरिया,—‘न गाय में न बलद में,’ एक तरफ मन्दिरो में द्रव्य प्रयोग की हिंसायुक्त बतलाता है और दूसरी तरफ स्वयं ऐसे प्रयोगों से—उपाश्रय बनाने, दया पालने के निमित्त भोजन-पानी के आरम्भ-समारम्भ रचाने, कुएं खुदवाने, प्याउ लगवाने इत्यादि का जोरो से समर्थन करता है—उपदेश देता है

परमात्मा ने श्रावक को, मुनि से कहीं भी ऐसा सहयोग रखने की आज्ञा नहीं दी है जिसको करने की उसीको मनाई हो। ऐसा नहीं कहा है कि मुनि के लिए ‘वेष्ट्या-न्नाच्च’ का टिकट कटा देना बड़ा धर्म है और कर्मों की महान् निर्जरा होती है। पर खिलाने-पिलाने की अपेक्षा से तो परमात्मा ने श्रावक को, मुनि का ‘प्रतिपालक’ तक की उपमा से सुशोभित किया है।

इसलिए शत-प्रतिशत कहा जा सकता है कि खाने-पीने की हमें परमात्मा की पूर्ण आज्ञा है। आज्ञा है वही धर्म है।

और खुले आम धर्म बतलाता है। मदिरो में यदि ऐसे द्रव्यों के व्यवहारों से पाप होता है, तो यहाँ भी धर्म कैसे हो सकता है ? यहाँ यदि शरीर को धारण कर रखने का प्रश्न है, तो वहाँ इससे भी ऊपर श्रद्धा और चारित्र्य निर्माण का प्रश्न है। वहाँ यदि एक बूँद में असंख्यात जीव नजर आते हैं तो यहाँ आँख खोल कर क्या नहीं देखा जाता ? जीव तो सब जगह समान ही है।”

अफसोस ! गुरुजी की गलती पकड़ने पर भी, स्वामीजी गलती सुधारने की जगह उससे भी भयकर गलती कर और भी गहरा घाव खा बैठे। उनकी समझ में यह नहीं आया कि भव-रूपी अथाह समुद्र को तैर कर किनारे तक पहुँचने के लिए मनुष्य देह-रूपी नाव का भी कुछ मूल्य है।

‘भिक्षु दृष्टान्त’ नाम की पुस्तक इतनी गदगई से भरी हुई है कि उसकी अधिक चर्चा करने में भी घृणा और लज्जा आती है। इससे मालूम पड़ता है कि इस तरह के विचार रखने वालों में अंतरदृष्टि का सर्वथा अभाव रहा है।

द्विशताब्दी-महोत्सव के पवित्र अवसर पर ऐसे गंदे साहित्य की पुनरावृत्ति इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि वे जहाँ थे, आज भी वही हैं। जिस प्रकार खून लगे मुँह से “जीव न मारने” की बातें आदर नहीं पा सकती उसी प्रकार ऐसे गंदे साहित्य पर गर्व करनेवालों की समन्वय की लम्बी-२ बातें निरर्थक और अविश्वसनीय ही सिद्ध होगी।

वे हमें बुरा कहे, हमारी निन्दा करे, हमें हिंसा-धर्मी कहे, कोई बात नहीं, हमारे हैं-कहे। दुःख तो तब होता है जब वे जैन-दर्शन के नाम से ऐसी गलत मान्यता अन्य दर्शनों के सामने रखते हैं और जैन-दर्शन को नीचा दिखलाने का कारण बनते हैं। आशा है हमारे भाई, जैन धर्म की महानता को बचाये रखने के लिए अपने दृष्टिकोण में उचित सुधार कर लेंगे, यही हमारी अन्तःकरण की अभिलाषा है। प्रसंगवश जरूर बहुत कुछ रूखे भाव से कहा गया है, जो मुझे अपने भाइयों के लिए नहीं कहना चाहिए था पर किया क्या जाय उन्हीं की लिखी यह पुस्तक इसके लिए सम्पूर्ण जिम्मेदार है। स्पष्टीकरण सहित मैंने अपने विचारों को विचारार्थ सामने रखे हैं। भाइयों के सही विचारने पर ही सब कुछ निर्भर है।

हमारा तो अब भी यह विश्वास है कि ऐसी गलत मान्यता या ओछी समझ शायद स्वामीजी की नहीं थी। यह तो समाज को रंग में चढ़ा अपने लिए नाम

या धन कमाने की नीयत से किसी भारी कर्मी, स्वार्थी जीव ही की करतूत मालूम पड़ती है । फिर तो ज्ञानी जानें । आशा है सम्बन्धित समाज ऐसे गंदे साहित्य और विचारों का पूर्णतया प्रतिकार कर मूर्ति-पूजा के त्रिपय में या द्रव्य प्रयोग के सम्बन्ध में जो शका और गलत धारणा उत्पन्न हो गई है उसे निर्मूल कर डालेगी ।

मूर्ति-पूजा से उठती हुई अनेक शकाओं का यथाशक्ति विचार विमर्श किया गया है । पाठकवृन्द देख चुके हैं कि शकायें कितनी निर्मूल हैं और उनकी धारणायें कितनी भ्रम-पूर्ण हैं । ऐसी शकाओं को रोज-र जानबूझ कर आगे रखने वालों का एकमात्र व्यर्थ भोले जीवों को अपने चंगुल में फँसाना और फँसे हुए को मजबूती में जकड़े रखना ही है । और भी कई शकायें वे गढ़ सकते हैं पर साँच को आँच नहीं । स्वच्छ हृदय से किसी भी शका पर विचार किया जा सकता है । आखिर हमें तो सत्य से मतलब है ।

‘मुनिराज के ठिकाने न जाना’ एक बात है—“दर्शनो को जाना पाप-पूर्ण है”, कहना बड़ा भयानक है । इससे अनैतिकता का प्रसार होता है । ऐसा कहने वाले जीव समाज के लिए महान् घातक होते हैं । इसी प्रकार ‘मूर्ति-पूजा न करना’ एक बात है, ‘मूर्ति-पूजा पाप पूर्ण है’ कहना महा भयानक है । ऐसा कहने वालों को कभी अच्छा नहीं समझा जा सकता । उनके बुरे मन्तव्य का प्रतिकार तो शक्ति भर सभी को करना ही चाहिए । मोहवश कहिये या अज्ञानतावश जनसाधारण को गुमराह करने वाले ऐसे प्राणियों ने अपने भाइयों की जिनराज भगवान की भक्ति को ही क्षति पहुँचाई है । परमात्मा अब भी उन्हें सद्बुद्धि दे, हम तो उनके लिए भी यही मंगलकामना करते हैं ।

पाठकवृन्द ! जब भी अवकाश मिले, साधन मिले जिनराज भगवान की पूजा का लाभ अवश्य लें । कदाचित् रुचि न हो, अवकाश न हो या इस अवलम्बन की आवश्यकता न रही हो तो पूजा न भी करे पर शका से पाप पूर्ण न समझें, यही अन्तिम निवेदन है ।

उत्तरार्द्ध

समाज का महत्व एवं सुधार के साधन

अपना सहयोग

यह निर्विवाद है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति और रक्षा सर्वतोभावेन चाहते हैं। अतः पहले हमें अपने स्वार्थ को ठीक-से समझना चाहिए और यह निश्चय करना चाहिए कि हम किस स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं। इसका समाधान हमारी भिन्न-२ समझ और आवश्यकता के कारण चाहे विभिन्न प्रकार का हो, किन्तु आत्मा में हम शान्ति चाहते हैं या नहीं—ऐसा पूछने पर, कोई 'ना' नहीं कहेगा। वास्तव में बिना 'शान्ति' के कोई सुख, सुख नहीं कहा जा सकता।

इससे प्रश्न यह पैदा होता है कि शान्ति को कैसे पहचाना जाय, और कैसे प्राप्त की जाय ?

वस्तु को पहचाने बिना, खोजे कैसे ? सियार को सिंह समझ कर शिकार कर लेने से, मिह का गिकार नहीं कहा जा सकता। शान्ति की पहचान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

कइयो की राय है कि आपस की असमानता दूर हो जाय तो शान्ति प्राप्त हो जाय, कुछ की यह कि गरीबी नष्ट हो जाय तो शान्ति मिल जाय। कुछ का कहना है कि प्रचुर मात्रा में धन-धान्य प्राप्त हो जाय तो शान्ति मिल जाय। रोगी के कथनानुसार रोग नष्ट होने से शान्ति उपलब्ध हो सकती है। भोगी कहता है कि भोग सामग्री मिल जाय तो शान्ति संभव है। इस प्रकार भिन्न-२ इच्छाओं की पूर्ति को हम शान्ति की प्राप्ति समझते हैं। ज्ञानी फरमाते हैं—
“शान्ति के अवतार तुम स्वयं ही हो, वह बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। अशान्ति के कारणों को न अपनाओ। शान्ति तुम्हारी चेरी बनी रहेगी।”

यह हम अनुभव करते हैं कि भूख, कलह, रोग, शोक एवं जरा आदि के कारण हम अगन्त होते रहते हैं। हम ही क्यों, वच्चा भी खेलते—२ अशान्त हो जाता है, रोने लगता है। माता समझती है कि अब इसे भूख लगी है। उसे दूध पिलाया

जाता है और वह खेलने लगता है। यही हालत हमारी है। भूख लगने से हम छटपटा उठते हैं। हमारी शान्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है। हमें यह पता चलता है कि भूख हमारे अशान्ति के कारणों में से एक कारण है। वास्तव में यह हमारी शरीर-रचना से सम्बन्धित एक नियम है। प्रकृति को यह कार्य हम से नियमपूर्वक करवाना है। इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

अस्तु, चाहे हम इसे अशान्ति का कारण समझ कर इसके निवारण का उपाय करें, चाहे इसे प्रकृति का नियम समझ कर अपनावें और चाहे शरीर रक्षा की दृष्टि से इसे अपना कर्तव्य समझ कर करें, यह क्रिया हमारे लिए अनिवार्य है।

पेट हमें भरना ही होगा। शरीर की रक्षा हमें करनी ही होगी। इसके लिए हमें भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें भौतिकवाद का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति अपने आप पदार्थों को प्रदान करती रहती है। हमें तो उनका उचित उपयोग समझ कर, उन्हें उचित ढंग से प्राप्त करना है।

सब पदार्थों के उपलब्ध रहते—और भौतिकवाद को अच्छी तरह जानता हुआ भी, अकेला मनुष्य अपने शरीर की रक्षा अधिक समय तक नहीं कर सकता। अपने शरीर की रक्षा के लिये उसे समाज के सहयोग की बड़ी आवश्यकता रहती है। यदि पृथ्वी के समस्त प्राणी इस ससार को छोड़कर, चन्द्रलोक को चले जाय तो अकेले मनुष्य को यह दुनिया कैसी लगेंगी? क्या वह सुख का अनुभव करेगा? उस समय हीरे, पत्ते, माणिक, मोती, सोना, चाँदी, बड़े-र कल कारखाने, खेत, बगीचे, रेल, मोटरें, आदि सम्पूर्ण वस्तुओं का वह स्वामी हो जाता है। ऐसा होना संभव नहीं है। फिर भी यदि ऐसा हो जाय तो वह सुखी होगा या दुःखी? समझ यही कहती है कि वह बहुत दुःखी हो जायेगा। जो दुनिया आज उसे रंगीली दीखती है वह उसे इतनी भयानक लगने लगेंगी कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

ऐसी दुनिया में विद्यमान रहते हुए तथा शरीर-रक्षा के प्रकृति-प्रदत्त समस्त पदार्थों के उपलब्ध रहने पर भी बिना समाज के वह आनन्द और शान्ति का अनुभव नहीं करता। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में समाज का हमें कितना गहरा सहयोग है। बात इतनी ही है कि समाज से हमें सहयोग तभी मिलेगा जब हम उसके साथ बराबर का सहयोग करेंगे।

इतना विचारने के बाद, हम इनी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आत्मा में शान्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए, आत्मा का निवास-स्थान शरीर का पोषण आवश्यक है। शरीर का पोषण समाज के सहयोग पर ही निर्भर है और समाज का सहयोग उसके साथ बराबर का सहयोग रखने ही से हमें मिल सकता है। अतः समाज को और अपने आपको हम अच्छी तरह समझें।

नसार में भिन्न-२ प्रकृति के मनुष्य निवास करते हैं। उत्तम यही है कि हम सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार अपनावे, परन्तु हमारी शक्ति और मन की गति को देखते हुए यह संभव नहीं है। भारतवासियों के प्रति जैसे हमारे भाव हैं, क्या दुनिया के अन्य लोगों के प्रति वैसे ही भाव हैं ? अपने कुटुम्बियों पर जैसा हमारा स्नेह है, क्या शेष भारतवासियों पर वैसा ही है ? यदि नहीं, तो हमें इस मन की गति को समझना है। हम अपने हृदय के भावों को स्पष्ट क्यों न समझें ? फिर लोपापोती करनी पड़े, ऐसा अवसर ही क्यों आने दें ? यहाँ हम खुले दिल में यह क्यों न कहें कि सबके साथ हमारा समान सहयोग रखना सम्भव नहीं है, और वास्तव में यह जरूरी भी नहीं है। सहयोग सबके साथ रखेंगे पर सहयोग की मात्रा में न्यूनाधिकता अवश्य होगी। इस न्यूनाधिकता से किसी को विकल होने की आवश्यकता नहीं। जितना सहयोग मेरा होगा, उतना ही आपको मेरे साथ रखना है। अधिक सहयोग का वादा कर, न निभाना बहुत बुरा है। सच्चा सहयोग कम ही क्यों न हो, बड़ी उदारता की बात है। अपनी पहुँच का भी हमें ध्यान रखना है। माताओं का अपने-२ बच्चों को ही दूध पिलाना सुगम और उत्तम है। दूर के लोगों को यदि हम इतना आश्वासन दे सकें कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनको हानि हो तो उनके साथ भी हमारा यह एक अच्छा सहयोग समझा जा सकता है।

अनेक भिन्नताओं के कारण ससार के लोग अनेक गुटों में बँटे हुए हैं। शान्ति बनाये रखने के लिए सारे सनार के लोगों को, भले ही वे भिन्न-२ गुटों में बँटे हुए दूर ही क्यों न बसते हों, किसी न किसी रूप में सहयोग रखना परमावश्यक है। ज्ञान वृद्धि या भयकर प्रकृति प्रकोप इत्यादि के कठिन समय की दृष्टि से भी एक देश को दूसरे देश के साथ सहयोग रखना आवश्यक है।

अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, स्थिति के अनुसार जो जितने

सहयोग का हकदार है, विवेक पूर्वक उतना सहयोग तो उसके साथ हमें अवश्य रखना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जन्म की सार्थकता है और इसी में हमारा परम कल्याण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने या जिस समाज ने हमें जितनी सहायता पहुँचाई है, बदले में हम उसे उतनी ही सहायता पहुँचाये। सम्भव है भाग्यवश हमें बहुतो से सहायता की आवश्यकता ही न पड़ी हो पर ऐसे अवसर आ सकते हैं कि उन्हीं को सहायता पहुँचाना जरूरी हो जाय, तो हमें उदारता पूर्वक, उनकी सहायता बार-बार करते ही जाना चाहिए। सामर्थ्य ही तो दूर वालो को भी हम सहयोग पहुँचा सकते हैं। यही हमारा सच्चा सहयोग कहा जा सकता है। हमें तो इतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि समाज की सेवा हमारे अपने ही हित की रक्षा है। इसमें किसी पर एहसान नहीं है। हम में इतनी कमी अवश्य रहती है कि समान आवश्यकता अनुभूत करनेवालो में हम अपने समीप वाले को ही सहयोग का पहला मौका देते हैं। गाव की आग के साथ-२ यदि हमारे घर में भी आग लग जाये तो पहले हम अपने घर की आग को ही बुझाने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः मोह या स्वार्थ की यह भावना समान रूप से मनुष्य मात्र में है।

इस स्वार्थ की मात्रा सभी में समान रूप से है इसलिए चाहे इसे बुरा न माने पर प्रश्न यह उठता है कि यदि हमें समाज के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती तो क्या ऐसा सम्बन्ध हम समाज के साथ रखते? उत्तर है—'नहीं'। पर यहाँ परिस्थिति भिन्न है। यदि हम पैनी दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि इस परिश्रम का सारा सुफल हमें ही प्राप्त होता है। महापुरुष जितनी दौड़-धूप हमारे लिए कर रहे हैं, वे हमसे कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं और प्रत्यक्ष में न उन्हें हमसे कुछ मिलता ही है, पर इससे उनके आत्मबल में निरंतर वृद्धि होती है और उन्हें जो अतुलित आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है उसका कारण अप्रत्यक्ष रूप में हम ही हैं। समाज की हम चाहे जितनी सेवा करें निष्फल नहीं जाती। आखिर यह हमारे निज की सेवा जो ठहरी।

असहयोग के कारण

समाज में ऐसे भाई भी हैं जो उचित सहयोग की बात तो दूर रही, उल्टे अज्ञानतावश समाज को घक्का पहुँचाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अनुचित ढंग के कारण समाज के सही कार्यों में रुकावट आने लगती है और उसका शुद्ध प्रवाह

विकृत होने लगता है। अतः जिस 'समाज' को हम अपने लिए रक्षा की ढाल समझते हैं, उल्टे हमारे प्राण ले लेता है। महात्म गांधी के प्राण समाज ही ने लिए। युद्ध समाज ही लड़ता है।

हमे यह देखना है कि इतनी सुन्दर वस्तु में यह खराबी क्यों उत्पन्न हो जाती है ? आखिर इस सडान के क्या कारण है ? यह सडान कैसे रोकी जा सकती है ताकि हम अपनी इच्छित शान्ति को अक्षुण्ण रख सकें।

कइयों की ऐसी धारणा है कि भूख ही के कारण लोग लाचार हो जाते हैं और विकृति उन्हें जबरदस्ती धर दवाती है। ऐसी स्थिति में ज्ञान-ध्यान घरा रह जाता है।

मानते हैं कि कई एक ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं जहाँ मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी, कारणों से विवश होकर उसे विकृत होना पड़ता है। पर कारणों से अपनाई गई विकृति क्षणिक होती है और किसी अंग में उसे विकृति न कहना ही ठीक है। वह तो एक भौतिक पदार्थों की छोना-झपटी है जो आज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई हमारी कमजोरी है। कमजोरी और विकृति में अन्तर है। रेल में जगह कम हो तो एक दूसरे को धक्का देकर भी हम बैठने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी को धक्का मारने का भाव नहीं होता। पर—'साधन, विवेक और त्याग-भावना' की कमी के कारण ऐसा कर बैठते हैं। भौतिक पदार्थों की कमी में मनुष्य को समय से काम लेना सीखना चाहिए। मान लीजिये अकाल पड़ गया। सभी चाहेंगे कि पेट भर कर खाना मिले। पूरा न मिला तो क्या एक दूसरे को मार डालेंगे ? ऐसा करना हमारे लिये ही अहितकर होगा। अपने से कमजोर को यदि हम मार डालते हैं तो हमसे ताकतवर हमें मार डालने में क्यों सकोच करेंगे। फिर हमने अपना ख्याल भी कहाँ रक्खा ? समाज रचना को कहाँ समझा ? खुशी दिल से आगे-पेट रहना, लड़-झगड़कर भरे-पेट से हजार गुनी अधिक ताकत उत्पन्न करता है। पर यह सब तब होता है जब हमें पूरा ज्ञान हो और समाज की शक्ति को हम समझते हो। अकेली गाय सिंह का सामना नहीं कर सकती। दस बीस सघटित होती है तो रक्षा-ब्यूह बना कर सब की सब वच जाती है। हम तो मनुष्य हैं। किसी भी स्थिति का सामना करके वच सकते हैं। हममें ज्ञान, धैर्य, प्रेम और विश्वास होना चाहिए। यदि अच्छे

प्रयत्न में प्राणी से भी हाथ धोना पड़े, तो क्या हुआ ? अन्त में एक दिन सबको मरना ही है। आप अनुभव करेंगे कि जहाँ उस मरने में भी अनन्त आनन्द है, वहाँ लड़-झगड़कर जीना भी महान् दुःखपूर्ण है।

क्या यह कहा जा सकता है कि पेट का प्रश्न यदि हमारे सामने नहीं होता तो हम विकृति के शिकार नहीं होते ? सम्भव है उस समय हमें समाज के साथ इतना सम्पर्क नहीं रखना पड़ता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बड़े सुखी होते। न किसी की नौकरी करनी पड़ती, न किसी के आश्रित होना पड़ता। शान्तिपूर्ण एकान्त स्थान में जाकर अपने कुटुम्ब के साथ या अकेले ही आनन्द में दिन व्यतीत करते। निन्यानवे प्रतिशत श्रद्धा टल जाती। किन्तु दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। जब तक जन्म, मरण, रोग, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि हमारे सामने मौजूद है तब तक छाती ठोककर नहीं कहा जा सकता कि हम सुखी हो ही जाते। पाकिस्तानियों के समर्थकों ने सोचा था कि हिन्दुओं को मार भगाने के बाद वे बड़े सुखी हो जायेंगे पर उनको ऐसा सुख हुआ कि मार्शल-ला की ली में जलना पड़ा। ऐसे-२ करोड़पति जिनके खाने-पीने आदि की कोई समस्या ही नहीं, विचारे पहले से कहीं अधिक दुखी हैं। न तो उन्हें पूरी नीद आती है और न उनके मन में आगे जैसी शान्ति ही है। भेषधारी जैन साधुओं को ही देखिये—उन्हें न जुटाना पड़ता है, न पकाना। भोजन तो उन्हें जितना चाहिए, गृहस्थों के घर खुले हैं। फिर भी उनका आपसी मन-मुटाव छिपा थोड़े ही है।

विचार कर देखा जाय तो पेट का प्रश्न विकृति-उत्पन्न होने का मुख्य कारण नहीं है। पेट भरने का भार, प्रकृति ने पहले ही से अपने ऊपर ले रखा है। बच्चे की खुराक उसके जन्म लेने के पहले ही उसकी माँ के पेट में तैयार हो जाती है। विना परिश्रम के ही जब बच्चे की खुराक बच्चे को मिल जाती है तो कोई कारण नहीं दीखता कि हमें परिश्रम करने पर भी अपनी खुराक नहीं मिलेगी। अबोल पशु-पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं। फिर मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के लिए क्या कमी रह सकती है ? वास्तव में विकृति का कारण 'भूख' नहीं है। उल्टे 'विकृति' ही जिसके कारणों पर हम आगे विचार करेंगे, इस भूख की जननी है। बड़े-२ युद्धों को लड़ कर लाखों-२ टन खाद्य-पदार्थों को नष्ट कर डालना, भयंकर वमों के प्रयोग से जमीन को खेती के लायक ही न रहने देना और लोगों

के परिश्रम को जीवनोपयोगी पदार्थों के संग्रह से हटा कर अन्य तरफ झुका देना आदि ऐसे-२ कार्य, भूख की जननी नहीं तो और क्या हैं ? जीवनदायिनी औपधि न बना कर आज हम मनुष्य के प्राण लेने वाली बन्दूक की गोली तैयार करते हैं । मकट में सहयोग रखने की जगह तुच्छ स्वार्थ के लिए प्राण लेने की चेष्टा करते हैं । तब हमारा भला कैसे हो सकता है ?

विकृति चाहे पेट के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई हो अथवा अन्य कारणों से, उसका उत्पन्न होना ही भयावह है । यही हमारी आशान्ति का मुख्य कारण है । विकृति से विकृति ही बढ़ती है और उस की ज्वाला में हम सभी झुलसते रहते हैं ।

जब सबकी समस्या एक है और समस्या का सच्चा हल सबका प्रेम पूर्वक सम्मिलित सद्प्रयत्न ही है फिर हमारे कुछ भाई या हम सभी विपरीत दिशा में क्यों चले जाते हैं ? क्यों विकृत हो जाते हैं ? यदि भूख इस विकृति का असली कारण नहीं है, तो इसका सही कारण क्या है ?

“हम क्यों विकृत हो जाते हैं ? हम आपस में क्यों टकरा जाते हैं ? क्यों एक दूसरे का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं ?” इनका एकमात्र उत्तर है — “हमारी अज्ञानता, हमारे विषयो और कपायो का जोर ।” विषय सुखों में पागल हम उसी तरह अनियंत्रित हो जाते हैं जिस तरह मनुष्य, मनुष्य होते हुए भी नशे में अनियंत्रित हो जाया करता है । इसी कारण हम अपने मन को वश में नहीं रख सकते और हमें या समाज को हानि हो या लाभ बिना-विचारे हम कार्य करने लगते हैं ।

युद्ध करने वालों ने क्या सोच कर युद्ध किया ? यही न कि वे और अधिक आराम में रहेंगे । वे न रहे, तो भी कम-से-कम उनकी आने वाली पीढ़ी तो मौज करेगी । भारत को अवीन करने के लिए मरने वाले अंग्रेजों ने भी यही सोचा होगा कि कम-से-कम उनकी अगली पीढ़ी तो बड़े मौज में रहेगी । पर आज उनकी पीढ़ी कैसी मौज ले रही है ? उनकी धारणा झूठी सिद्ध हुई या नहीं ? यही हालत घोखा, चोरी इत्यादि करने वालों की है । ऐसा सोच कर अनर्थ करना कितनी भयंकर भूल है, यह इतिहास से जाना जा सकता है ।

भूख के सत्ताये विचारे भीख मागने लगते हैं या मर मिटते हैं पर अन्याय नहीं

करते । अन्याय तो विषयो के मारे भरे पेट वाले ही दिन-दहाड़े करते हैं । विषयो और कषायों के सम्बन्ध में, शास्त्रकारों ने भिन्न-२ रूप से महान् विवेचन किया है, जिनका विस्तार पूर्वक ज्ञान उनके लिखे ग्रन्थों से प्राप्त कर सकते हैं ।

सही चिन्तन (सम्यक्-ज्ञान)

यदि हमारा मन यह मानता हो कि प्रेम पूर्वक रहने से हम सब का परम मंगल है, फिर कठिनाई किस बात की है । जिसको प्राप्त करने में गाठ की एक कौड़ी और क्षण-मात्र समय की भी आवश्यकता न हो, ऐसी सफलता की कुजी को ग्रहण न करें तो हम कैसे चतुर और बुद्धिमान मनुष्य हैं, यह हमें सोचना चाहिए ।

यदि कोई ज्ञान के सम्पर्क में न आने के कारण भूल करे तो हो सकता है उसे अधिक दोष न दें पर उस 'भूल' के लिए समाज को तो सजा मिल ही जाती है । इसलिए हर हानि से बचने के लिए प्रत्येक का ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है ।

आज भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी हानि इसी ज्ञान के अभाव में हो रही है । हम किसी भी नारा लगानेवाले के पीछे नारा लगाने लगते हैं । अतः ज्ञान प्राप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है ।

कठिनाई यदि इतनी ही होती तो हमारी समस्या कभी हल हो गई होती । ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है और हम कर भी लेते हैं । जैसे वैद्य मना करता है कि अमुक वस्तु मत खाना । रोगी को भी पूर्ण ज्ञान हो गया है कि अमुक वस्तु खाना ठीक नहीं है, फिर भी वह खा ही लेता है । एक नहीं हमसे से अनेक इसी प्रकार की गलती करते हैं । इसका क्या कारण है ? अन्ततोगत्वा यही मानना पड़ता है कि मन वश में नहीं रहा । हम मन पर नियंत्रण नहीं रख सके ।

आधुनिक उन्नतिशील लोगो की भौतिक उन्नति और उनके साहित्य को देखकर, यह कहा जा सकता है कि उनमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान है । पर उनकी स्थिति अति भयानक है । अवसर आने पर वे एक दूसरे को समूल नष्ट कर सकते हैं । इस विनाशकारी वृत्ति का कारण कम-से-कम उनकी अज्ञानता या उनके पेट का प्रश्न तो नहीं है । थोड़ी देर के लिए मान लें—“इसका कारण उनमें 'ज्ञान की कमी' ही है । उनमें वास्तविक आत्म-ज्ञान नहीं है । विषयो का उन्हें भान नहीं है । ससार की क्षणभंगुरता का बोध नहीं है । परभव का डर नहीं है ।” हो सकता है यह सत्य हो ।

पर क्या हमारे जैन साधुओं को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है ? विषयो के नम्रन्ध में जानकारी नहीं है ? नमार की क्षणभंगुरता का ध्यान नहीं है ? यदि है, तो वे क्यों कलह में फँसे हुए हैं ? साधुओं की बात जाने दीजिये, धुर-धुर अचायों को ही देख लें । हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि “ज्ञान की कमी” ही इन कलहों का एकान्त कारण नहीं है । तब दूसरे कारणों को भी ठीक से समझने की आवश्यकता है ।

ज्ञानियों की लड़ाई समुद्र में लगी आग के समान है । अज्ञानियों की लड़ाई, अज्ञान द्वार हो जाने पर मिट जाने की आशा तो रहती है पर ज्ञानियों की लड़ाई—हरे राम ! ज्ञानियों के कथनानुसार इस कलह के बीज हैं—“मान और मद, ईर्ष्या और द्वेष ।” ताकतवर को मान और मद का रोग अधिक रहता है, कमजोर को ईर्ष्या और द्वेष का ।

वस्तुतः यह एक अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि यह कमजोरी बड़े-बड़े ज्ञानियों में भी विद्यमान है । हम जानते हैं कि क्रोध करना बुरा है, काम-वासना बुरी है । फिर भी हम इन्हें रोक नहीं सकते, इनसे बच नहीं सकते । क्या इनसे बचाव नहीं हो सकता ? यदि बचाव नहीं सकता तो तब बचाव की परेशानी में पड़ना बेकार है और यदि बचाव संभव हो तो उन उपायों को हमें जानना चाहिए ताकि हमें भी अपने जीवन में उचित लाभ की प्राप्ति हो सके ।

यह निश्चित है कि बचाव हो सकता है । बहुत से सफल हुए हैं । हम सफल न हों, यह दूसरी बात है । इसके लिए पूर्ण अनुभव और निरंतर कठोर अभ्यास की आवश्यकता है ।

किन्ती से वस्तु उधार या माग कर लानी हो, या किसी दूसरे को समझाना हो तो मामला हमरो पर आश्रित होने के कारण वहाँ सफलता सन्दिग्ध हो सकती है परन्तु ‘अपनी ही भलाई के लिए, अपने ही मन पर, अपना ही नियंत्रण कायम करना है’—यह इतना सरल और सीधा लगता है कि हम शीघ्र यह सोच लेते हैं—“ऐसा तो हम कभी का कर लेते ।” पर सुनने और समझने में यह जितना सरल लगता है, जीवन में उतारना उतना ही कठिन है ।

हमारा मन चंचल घोड़े के समान है । लगाम लगा कर हमें उसे उचित रास्ते पर चलाना है । वह कभी भी विगड कर रास्ता छोड़ सकता है और हमें

गड्ढे में गिरा सकता है। हमें पूरी ताकत से उसे संभालना है। यदि हम अपने मन को उचित रास्ते पर चला सकें जो हमारे ही वश की बात है तो दुनिया के तमाम झगड़े उसी प्रकार शान्त हो जायेंगे जिस प्रकार तैल न रहने से दीपक शान्त हो जाता है।

हमें अपने हित-अनहित का ज्ञान होना आवश्यक है। अंगारे से हाथ जलता है इसलिए हम अंगारे को हाथ से नहीं छूते। इसी प्रकार प्रत्येक बात का हमें बोध होना चाहिए। किसमें हमारा हित है किसमें हमारा अहित, यह हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए तभी हम अपने मन को उस ओर उन्मुख कर सकेंगे और अहित से बचा सकेंगे। जीवन में हम धोखा भी बहुत खाते हैं। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझ लेना एक मामूली बात है। जिस पानी में हाथ डाल कर यह अनुभव करते हैं कि पानी ठंडा है, हाथ में थोड़ी देर बरफ पकड़ने के बाद, हाथ डाल कर देखते हैं तो वही पानी गर्म लगने लगता है। जो वस्तु खाने में आज हमें अत्यन्त स्वादिष्ट लगती है ज्वर हो जाने के कारण वैसी नहीं लगती। इसी तरह परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और यदि हम उनका पूरा ध्यान न रखें तो हमारे अल्प ज्ञान पर अड़े रहने से हमें धोखा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक निर्णय काफ़ी विचार के बाद होना चाहिए।

जवानी की बहुत सी भूलें हमें बुढ़ापे में अनुभव होती हैं पर जवानी में वे भूलें, भूले नहीं लगती। हमारा ज्ञान जितना ही परिभाजित होगा हम वस्तु विशेष या कारण विशेष पर उतनी ही गहराई से विचार कर सकेंगे। इसलिए उचित यही है कि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान का खूब अध्ययन करें। सम्भव है परिस्थितियों के बदल जाने से उनकी बातलाई हुई बहुत सी बातें आज व्यावहारिक न रही हो पर कुछ बातें और अधिक मूल्यवान हो गई हो तो उनको जानने से हमारा बहुत बड़ा हित हो सकता है। भाग्यशाली पुरुषों ने यही कहा है कि व्यक्ति को समय पर क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए इसके आखिरी निर्णय के अधिकारी, वे नहीं हैं। आखिरी निर्णय तो उन्होंने उस व्यक्ति के उपयोग और विवेक पर ही छोड़ा है। तब देश और काल का अनुमान लगाना हमारा कर्तव्य है।

हमारा हित इसी में है कि आपस में कलह न करके हम मिलकर प्रेम पूर्वक कार्य करें। यह तभी सम्भव है जब अन्याय नहीं करेंगे और न्याय पर डटना सीख लेंगे। हम भिन्न-भिन्न शक्ति और विवेक को लेकर ही जन्म लेते हैं। पर, यदि हमारी गति में सात्विकता हो तो कोई कठिनाई पैदा नहीं होती। जैसे इज्जत में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पहिये लगे होते हैं पर दोनों का कार्य सही रूप में होता रहता है।

वचपन में हम जो कुछ होते हैं, जवानी में हमारी वह स्थिति नहीं रहती और वृद्धापे में तो हम कुछ और ही होते हैं। जब हमारा जीवन ही इतनी असमानता से पूर्ण है और इसे भी हम निभा लेते हैं तब समाज की भिन्नता से क्यों घबरावें।

अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों को साथ लेकर हम जन्म लेते हैं। एक छोटे बालक में भी क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि पाये जाते हैं। एक बच्चे को कोई वस्तु दे दे और दूसरे को न दे तो दूसरा ईर्ष्या करता है। जब हम उमरी के सामने पहले लडके से उस वस्तु को छीन लेते हैं तो दूसरे लडके के मन में सतोप की लहर का अनुभव करते हैं। उसे क्या लाभ हुआ? लाभ चाहे कुछ भी न हो, वह सौचता है—“मुझे नहीं मिली तो क्या इसे भी तो नहीं मिली। एक को न मिलने के आनन्द में अपने को न मिलने की चिन्ता को वह भूल जाता है। बच्चे की नादानी पर हम हँस सकते हैं, पर आश्चर्य होगा कि हम भी ऐसे ही नादान हैं। क्या हम नहीं जानते कि हमें अपनी गरीबी की उतनी चिन्ता नहीं जितनी अपने पड़ोसी के धनवान बन जाने की। यदि उसे फिर गरीब हुआ देखते हैं तो मन ही मन बड़ा सतोप होता है। हमें क्या लाभ हुआ? यह हमारी नादानी ही तो है। बच्चे की नादानी में और हमारी नादानी में अन्तर इतना ही है,—“उसकी अज्ञानता पर आधारित है और हमारी क्षुद्रता पर।”

कभी-२ यह अनुभव होता है कि बच्चे अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु के मुकाबले अच्छी जान कर गर्व की अनुभूति करते हैं। बच्चों में विनय और प्रेम की मात्रा भी अधिक होती है। जैसे-जैसे वे बड़े होने लगते हैं ये गुण, अवगुण भी

विकसित होने लगते हैं। मनुष्य योनि की यही एक विशेषता है कि विवेक पाकर वह अवगुणों की जड़े काट सकता है और गुणों को बढ़ा सकता है।

ज्ञानी उचित रास्ता बता सकते हैं, चलने की सुगमता समझा सकते हैं पर हमारे लिए जो कुछ हो सकता है हम ही से होगा। समाज की बड़ी से बड़ी सेवा—“अपने आपका ही सुधार” है। हमारे अपने सुधार में इतना चतुर्कार विद्यमान है कि उसके कारण सैकड़ों में सुधार के अकुर प्रस्फुटित हो सकते हैं। सभव है अत्यधिक कुठित होने के कारण समाज पर हमारे उस सुधार का असर न पड़े, पर हमारा तो उसमें सोलह आना कल्याण है। समाज सुधरे अथवा न सुधरे पर हमें सुधार कर रहना है। गुणों को अपनाना है एव अवगुणों से बचना है।

“हम चाहते हैं कि हमारा स्वामी हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखे तो हमें भी अपने नौकरो के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी वस्तु चोरी न करे, तो हमें भी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई उधार लेकर हमें नहीं लौटाये, तो हमें भी किसी से ली हुई उधार को नहीं ढकार जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि चुनाव में विजयी होने के बाद कोई हमसे द्वेष या असहयोग करे, तो हमें भी दूसरे विजयी के साथ द्वेष या असहयोग नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे धन या हमारी कीर्ति से द्वेष करे, तो हमें भी किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए।” दूसरों की स्थिति में यदि मैं होता तो क्या चाहता, इतना विचार कर लेने से उचित प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। न्याय की तराजू हमारे हृदय में टगी हुई है। वास्तविक न्याय हम जब चाहें उससे प्राप्त कर सकते हैं।

आगे इससे सम्बन्धित हित की कुछ और बातें जाननी अभी अवशिष्ट हैं, जैसे अधिक खाकर रोगी हो जाना, अधिक सहवास से निस्तेज हो जाना, अधिक चिन्ता से कमजोर हो जाना, आदि। इन सब से प्रत्यक्ष में तो समाज के दूसरे लोगों की हानि नहीं होती, पर हमारी हानि होने से समाज की हानि तो है ही क्योंकि हम भी तो समाज के ही अंग हैं। इसलिए ऐसी हानि के सम्बन्ध में भी जानकारी कर लेना हमारे लिए आवश्यक है।

जानकारी की समस्या को हम सहयोग और विवेक से सुलझा सकते हैं पर विकट प्रश्न है न्याय पर हमारे कायम रहने का, चरित्रवान बनने का। न्याय

पर कायम नहीं रहना ही विकृति या चारित्र्य-ह्रास है। यही हमारी शान्ति का परम गन्तु है। इधर हमारे मन की यह हालत है कि वह स्वेच्छा से न्याय पर रहना ही नहीं चाहता।

मन को सही रास्ते पर लाने के प्रयत्न ही का नाम “साधन” है। इसी को मन पर अक्रुण लगाना कहते हैं। यह अक्रुण दो सम्मिलित उपायो से लगाया जा सकता है। एक समाज का तथा दूसरा अपने आत्म-बल का। समय और स्थान की दृष्टि में दोनों ही अक्रुण अति प्रभावशाली होते हैं और एक दूसरे के सहायक भी। समाज का अक्रुण भौतिक साधनों से और बाहरी क्रियाओं से ही अधिक मन्वन्वित होता है जबकि आत्म-बल का अक्रुण ज्ञान, विवेक, त्याग, तपस्या आदि आंतरिक भावों में मन्वन्वित होता है।

जीव की अवोद्यता के कारण उसको सही रास्ते पर चलाने में समाज का अक्रुण ही विशेष काम देता है।

समाज के अक्रुण को प्रभावशाली बनाये रखने के लिए हमें एक सगठन की आवश्यकता होती है जिसको हम पचायत या सरकार कहते हैं। हम ही उसकी स्थापना करते हैं और हम ही उसकी आज्ञानुसार चलते हैं। सभी से थोड़ी-२ शक्ति पाकर सरकार एक महाशक्तिशाली केन्द्र-विन्दु बन जाती है और हम सभी को उचित रास्ते पर रखने और कष्ट के समय रक्षा करने में सक्षम बन जाती है। इसी धुरी पर हम सबका जीवन-चक्र निर्विघ्नतापूर्वक चला करता है। कभी-२ इसमें भी खराबी उत्पन्न हो जाती है और ऐसी अवस्था में हम सभी विश्रु खल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को रोकनेवाले भी हम ही होते हैं और यहाँ हमें अधिक विवेक पूर्वक कार्य करना पड़ता है।

चाहे हम इस केन्द्र-विन्दु के अंग बन कर कार्य करते हों और चाहे, उसके सहायक अंग बन कर रहते हों, उत्पन्न हुई विषमता को दूर करना प्रत्येक का कर्तव्य होता है। हमारा बचाव हमारे ही हाथ है और बचाव यही है कि हम अपने जीवन को सत्य और न्याय पूर्ण बनावें।

मानते हैं कि सुयोग्य सरकार जन-२ के जीवन को सुधारने में सहायता करती है पर जन-२ के सुधरे जीवन ही से सरकार की सुयोग्यता अक्षुण्ण रहा करती है। यहाँ एक होते हुए, दो बन जाते हैं और दो होते हुए भी एक ही हैं। फिर भी

किसी सीमा में सरकार पर ही अधिक जिम्मेवारी आती है क्योंकि हममें से अधिक समर्थ और योग्य व्यक्तियों का ही वह समूह हुआ करता है। यही तो हमारी मजबूती की घुरी कही जाती है और इसी द्वारा हम संचालित होते हैं। सरकार वहाँ पूर्णतया सफल समझी जाती है जो जन साधारण के चरित्र का गठन कर उसे ऊँचा उठती है, और वही सरकार निकम्मी मानी जाती है जिसके कार्य काल में जन साधारण के चरित्र का पतन होता है। सरकार की परीक्षा की यही सच्ची कसौटी है। भौतिक उन्नति तो देश का निष्प्राण शरीर मात्र है। देश की सच्ची आत्मा तो हमारा शुद्ध चारित्र्य ही है।

चरित्र-निर्माण में सरकार की व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ जरूर होता है फिर भी हमारा अपना नियंत्रण कम महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि मुख्य तो वही होता है। सरकार हम पर कहाँ तक निगाह रख सकती है और कहाँ तक हमारी सहायता कर सकती है? अपने आप को सभालकर रखना बहुत कुछ अपनी ही जिम्मेवारी है।

कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों आ जाय हमें न्याय पर ही डटे रहना चाहिए। कठिन समय ही हमारा परीक्षाकाल होता है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले ही उत्तीर्ण कहे जाते हैं। बड़े-बड़े महापुरुषों के जीवन को देखे, प्राणों तक की बाजी लगादी पर न्याय पर डटे ही रहे।

प्रश्न हो सकता है कि समाज में यदि अन्यायियों का जोर हो जाय और हमारी सरकार, जिसकी उन्हें सभाल कर रखने की जिम्मेवारी है, कमजोर होने के कारण न सभाल सके तो ऐसी स्थिति में हम न्याय पर कैसे टिके रह सकते हैं, कैसे अपने चारित्र्य-तत्त्व को पल्लवित कर सकते हैं? आखिर हमारी शान्ति भी तो अप्रत्यक्ष रूप में समाज के न्याय और शान्तिपूर्ण वातावरण पर ही अधिक निर्भर है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि अन्यायियों का जोर हो जाय तो हमारा सुधार कर रहना बड़ा कठिन है। लेकिन दूसरों का सुधार करना हमारे हाथ थोड़े ही है। लाख चेष्टा करने पर भी हम सफल नहीं हो। अन्याय तो निश्चित ही अन्यायी के मन की गिरावट से उत्पन्न होता है और प्रगट रूप में हमारे सामने आकर हमें हानि पहुँचाता है पर जब तक उसके मन की गिरावट नहीं सकती, यह

अन्याय रूक नहीं सकता। समाज एवं सरकार शक्तिशाली हो तो कदाचित् बाहर के अन्याय को रोक दे, हमारा बचाव भी कर दे पर आंतरिक सुधार, उसके समझे बिना कोई नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति का आंतरिक सुधार नहीं होता स्थिति का सच्चा सुधार नहीं कहा जा सकता। यह किसी भी समय प्रज्वलित हो सकता है और सकट हम पर छाया ही रहेगा।

किसी के मन की गिरावट को कैसे रोका जाय ? जब हम अपने मन की गिरावट को ही पूरी तरह रोक नहीं सकते तब दूसरो की गिरावट को रोकने की चेष्टा करना तो अपना उपहास कराना ही है। इवर हमें अपनी रक्षा करनी भी जरूरी है। तब क्या रास्ता निकालें ? कौन-सा उपाय काम में ले ?

उनकी बुरी प्रवृत्तियों को देख कर हम उन्हें प्रेम-पूर्वक समझाते हैं—“भाइयो, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। इसमें सभी की हानि है। शान्ति से रहना चाहिए और दूसरो को भी शान्ति-पूर्वक रहने देना चाहिए। कष्ट के समय हम एक दूसरे की सहायता किया करें। ऐसा न कर, उल्टे हानि पहुँचावें यह कितने अफसोस की बात है। पर असुर वृत्तियों के उदय के कारण वे कब मानने वाले हैं।

बचाव के लिए हम अपने मगठन के उपाय को भी काम में लेते हैं पर इसमें हमें शायद शीघ्र सफलता की प्राप्ति न हो। कारण मनुष्य अनादिकाल से असुर वृत्तियों की तरफ झुकने का आदी है। फिर हमारी विजय कैसे हो ?

सोच कर देखा जाय तो आज के ससार का ठीक यही स्वरूप है। असुर वृत्तियों को दवाना महान् दुष्कर कार्य है। हमारे सामने फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है कि अपने बचाव के लिए ही अन्यायी के अन्याय को कैसे रोकें ? हमने शान्ति का मूल्य आका, हमने समाज की महत्ता समझी, हमने अपनी कमजोरी समझी एवं कमजोरी दूर करने के उपाय समझे। पर इस प्रश्न के सामने तो बुद्धि चकराती है। क्या यही उत्तर दें—“यह तो कालचक्र का प्रभाव है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये दबेंगी तो अपने ही वजन से। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते।”

अन्यायी घातक अस्त्रो-अस्त्रो से लेश है। समझाते हैं तो समझता नहीं है। खाली हाथों सामना करते हैं तो बश नहीं चलता। उसकी बराबरी करते हैं

तो भविष्य के लिए 'शान्ति' की कन्न अपने हाथों से खोदते हैं। क्या विचित्र दशा है हमारी ? इधर देखते हैं तो कुर्बान और उधर खाई। आज हम अपनी रक्षा की दृष्टि से ही, अस्त्रों-अस्त्रों से लैश हो जायेंगे। कल आपस में ही मन मुटाव हो गया तो ? निश्चय ही ये अस्त्र-अस्त्र हमारे ही सर तोड़ने वाले होंगे। मनुष्य होकर मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य की तरह रह नहीं सकते, यही हमारी महान् विडम्बना है।

शत्रु यानी अन्याय का सामना करना हो तो आत्म-बल से सामना करना चाहिए, तब जीत होती है। अन्यायियों का संगठन टिक नहीं सकता। अन्यायेयों में प्रेति नहीं निभ सकती। यह तो वन्द्या पुत्र को खेलाने जैसी बात है। मान लें कि कुछ देर के लिए उन्हें थोड़ी सफलता मिल गई तो भी उनका अन्त होने में देर नहीं लगती। भोले लोग जो उनका साथ दे बैठते हैं उन्हीं की हरकतों से घबड़ाकर वैसे ही उनकी छाती पर चढ़ बैठते हैं जैसे कई देशों में रातों रात फौजी शासन बने है। उनका अन्त सुबह तक का भी इन्तजार नहीं करता।

आप ही सोचिये, उनका बहुमत कैसे होगा और कैसे टिकेगा ? संसार का बहुमत अपना अहित नहीं चाहता। जब सब अपना हित चाहते हैं तब हमारे बहुमत में सन्देह ही कौन-सा है ? निश्चय ही बहुमत हमारा होगा और सारा संसार हमारे पीछे होगा। हमारे संगठन में वह ताकत होगी कि हमारे अन्यायी के अन्याय का ही खात्मा हो जायेगा।

क्या हम अपने पूज्य बापू को भूल गये ? क्या उनके हाथ में तलवार या बन्दूक थी ? जिनका उन्होंने सामना किया, क्या उनके हाथ में बन्दूक और तोप नहीं थी ? फिर ऐसे शक्तिशालियों के हाथ से अपनी वस्तु उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली ? करोड़ों के दिलों को उन्होंने कैसे जीत लिया ? संसार उनके पीछे कैसे हो गया ? मृत्यु पर्यन्त किस प्रकार न्याय पर डटे रहे ? वे ऐसी नौरभ छोड़ गये, कि आज भी संसार का कोना-र सुवासित हो रहा है। न्याय पर डटे रहने से किस प्रकार सफलता मिलती है उसका यह एक जीता जागता ज्वलत उदाहरण है। हमें समझना चाहिए कि न्यायी, एक मनुष्य भी, क्या कर सकता है और उसमें कितनी अपूर्व शक्ति होती है ? फिर हम अपने आप को कमजोर महसूस क्यों करे और क्यों न्याय पर डटे रहने से घबड़ावें।

कहा जा सकता है—“सिंह का सामना एक ढंग से ही होगा । वहाँ हमारे माधुपने से काम नहीं चल सकता । पाकिस्तान और चीन जैसे भयानक देशों का सामना बातों में नहीं हो सकता और न शान्ति, शान्ति की रट से । उत्तर दीजिये ऐसे ठिकाने—अपना बचाव कैसे करे ?”

प्रश्न बिल्कुल यथार्थ है । उनकी बुरी मनोवृत्ति को न बदलने, और उदय में न आने देने के लिए हमें हर तरह से शक्तिशाली बने रहना अति आवश्यक प्रतीत होता है । बात इसकी ही है कि उन शक्ति को नियंत्रित रखते हुए हमें उसका उचित उपयोग मात्र करना होगा और हमें यह समझना होगा कि हमारा ‘आपस में प्रेम’ सब अस्त्रों-शस्त्रों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र है । सिंह, सिंह होने पर भी गाव पर जल्दी में हमला नहीं करता । हमारे आपस के दृढ़ प्रेम की जब शत्रु ममझ लेगा तब वह भूल कर भी हमारी तरफ नहीं ताकेगा । एक एक घागा जब रस्मी का रूप ग्रहण कर लेता है तो बड़े-२ मदमस्त हाथियों को भी बाध देता है ।

यह ठीक है कि हवा जैनी चलती है विवेक पूर्वक हमें अपने बचाव का रूप भी बदलना पड़ता है । पचास वर्षों में ही समार ने कैंसा पलटा छाया है और आगे के अस्त्र-शस्त्र कैसे निकम्मे हो गये हैं, यह सब हमारे सामने है । कुछ ही वर्षों बाद कौन जाने क्या परिवर्तन आयेगा और आज के ये अस्त्र-शस्त्र भी कितने मूल्य वाले रहेंगे, कोई नहीं कह सकता । कुछ-न-कुछ सभी में कमजोरी होने के कारण, आज जो हमारे माथी है, कल उनका क्या रबैया रहेगा कोई नहीं जानता । इतना तो मोर्चे कि हमारे जैसे बड़े देश को ही यदि अस्त्रों-शस्त्रों के बिना खतरा हो जायेगा तो अति छोटे-२ देश जैसे अफगानिस्तान, लका, इत्यादि की स्थिति कैसे नभ नी रहेगी, जो चाहने पर भी इतने साधन-सम्पन्न नहीं बन सकते । यदि वे बचे रह सकते हैं—(जैसे कि अन्य इतने शक्ति सम्पन्न देशों के रहते हुए भी आज तक बचे हुए हैं)—फिर हमारा ही विगाड क्या हो जायेगा ? कुछ तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए । अन्तरात्मा यही गवाही देती है कि हमारा अस्त्रों-शस्त्रों में लौंग होने का रास्ता सही नहीं है । सही यही है कि सभी भाइयों से अपने मन मुटाव को दूर करके समझदारी से जितनी जल्दी हो सके किसी भी कीमत पर भेद-भाव दूर करते हुए, अन्तःकरण का शुद्ध प्रेम बढ़ा ले । आज हमें यह

अपना अपमान जैसा लग सकता है या हमें कुछ भौतिक पदार्थों की हानि हो सकती है किन्तु कालान्तर में अपने हृदय की सच्ची सेवा-भावना के कारण हमें व्याज सहित अपना मूल्य वापिस मिल जायेगा। मनुष्य होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज है। मनुष्य मात्र का स्थायी कल्याण चाहने वाले तो आपस के प्रेम को ही सफल, अजय और शक्तिशाली अस्त्र समझते हैं।

अन्यायी के अन्याय को रोकना हो तो पहले हमें न्याय पर चलना चाहिए। उसके अन्याय को हम इसलिए नहीं दवा पाते कि हम स्वयं न्याय का रास्ता छोड़ बैठते हैं। यही हमारी मुख्य कमजोरी है। यही असली कारण है कि हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। दूर क्यों जावें, क्या हम अपने भाइयों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार आज भी अपना रहे हैं? क्या हममें सच्चा प्रेम है? क्या हमारे सरकारी कर्मचारी न्याय करने में ईमानदार हैं? नेता लोग पदों के लिए आपस में नहीं लड़ रहे हैं? जब शस्त्र ही जग लगा हो तो मैदान जीतने का प्रश्न ही कैसा? हम सफलता की आशा ही कैसे करें? यदि विजय प्राप्त कर भी लेंगे तब भी हम आपस में कट मरेगे। सत्य और न्याय के बिना सब शून्य ही है।

जब हम न्याय पर दृढ़ रहेंगे तो सारा संसार हम से सहयोग रखेगा। यही एक उपाय है जिससे अन्यायी रास्ते पर लाया जा सकता है। आशा है हम में उचित ज्ञान का उदय होगा और हम सब जो थोड़े समय के लिए यहाँ रहने आये हैं, शान्तिमय जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। संसार की अशान्ति और अन्यायी के अन्याय को देखकर हमें घबड़ाना नहीं चाहिए। संसार में कैसी भी अशान्ति क्यों न हो उसे दूर करने का या उससे दूर रहने का यही उपाय है कि हम न्याय पर डटे रहें। शान्ति की शीतलता हमें बराबर मिलती रहेगी। हमारा यह धन हमसे कोई छीन नहीं सकता।

स्वनियंत्रण

दूसरों से हमारा बचाव अपने सुधार पर ही निर्भर है। हमारी रक्षा हमारे गुण ही कर सकते हैं। सोचना यही है कि हम अपना सुधार कैसे बनाये रखें। समाज या सरकार हमारी रक्षा या हमारा ऊपर-२ का सुधार कर सकती है

और शायद कमजोर पड़ जाय तो न भी कर सके पर बाहर के किसी भी उपाय से हमारा स्थायी सुधार नहीं हो सकता । हमारा वास्तविक सुधार तभी हो सकता है जब हम न्याय समझने के बाद उस पर डटना सीख लेंगे । यानी अपने मन पर अपना नियंत्रण रखना सीख लेंगे । यही एकमात्र उपाय है जिस पर हमारी सम्पूर्ण सफलता निर्भर करती है । इस कला में हमारे लिए निपुण होना अत्यन्त आवश्यक है । मन को अन्याय से रोक कर, न्याय पर लाने के लिए उस पर नियंत्रण कायम करना हो तो हमें सात्विक-जीवन का महत्व और अनैतिकता से हानि के सम्बन्ध में ठीक से समझना चाहिए ताकि सात्विकता में मन की रुचि बन जाय । विचारें—

“हे जीव ! इस ससार में बहुत अल्प काल का मेरा निवास है । मैं नहीं जानता, कब चला जाऊँगा ? मेरे साथ एक कौड़ी चलने वाली नहीं है । फिर अन्याय किस लिए करू ? यदि सोचू—भावी पीढ़ी या समाज वाले तो सुखी होंगे, यह भी निराश्रम है । प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि जिनके बाप-दादा करोड़ों रुपये छोड़ गये उनके बगल आज भीख माग रहे हैं और देख रहा हूँ—भगवान महावीर, भगवान रामचन्द्र, भगवान कृष्णचन्द्र जैसे महारथियों की समाज को छिन्न-भिन्न अवस्था में । फिर मैं किस खेत की मूली हूँ ? अनैतिक प्रयत्नों से थोड़ी देर के लिए कुछ प्राप्त कर भी लूँगा तब भी पाँसा पलटते क्या देर लगेगी ? प्रकृति जब चाहे उजाड़ सकती है । द्वीपों के समुद्र और समुद्रों के द्वीप बनना कुछ क्षणों का मामला है । एक भूकम्प के धक्के से सब धूलि-धूसरित हो सकता है ।

“ऐसे नश्वर ससार में फिर अन्याय क्यों करूँ एवं ऐतम तथा हाइड्रोजन बम जैसे घातक अस्त्र बनाकर इस नश्वरता को और तीक्ष्ण क्यों करूँ ? तलवार चमकाता हुआ या बन्दूक ताने रह कर मैं भी सुख की नींद सो नहीं सकता और जब मेरा जीवन ही शान्तिमय नहीं हो सका तब ऐसे प्रपञ्चों का मेरे लिए क्या मूल्य ? इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि मुझे, मेरे या किसी दूसरे के लिए, कुछ नहीं करना है । मेरा तो जीवन ही कार्य करने के लिए है, पर अन्याय के लिए नहीं ।

“मैं अपनी मेहनत पर ही जीऊँ, यही मेरी बहादुरी है । औरों के परिश्रम पर जीना भयकर कमजोरी है । कोई खुशी से भी यदि अपनी मेहनत को मुझे दे तब भी उसे स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं । फिर दूसरों की मेहनत को

जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करूँ, यह मेरी कितनी नादानी है। बेहतर है इससे मेरा प्राणान्त ही हो जाय।

“माता पिता ने मुझे बड़ा कर दिया, यह उनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हुआ है। इससे अधिक मैं उनसे और क्या चाहता हूँ? उचित तो यही है कि इस उपकार का बदला, उनकी बुढ़ापे में सेवा करके, चुका दूँ। ऐसा न करके उल्टे मैं उनसे, तुच्छ स्वार्थ के लिए कलह करूँ, इससे अधिक और क्या मेरी भूल हो सकती है? मैं उनके दुख का कारण बनूँ यह मेरे लिए अत्यन्त अशोभनीय बात है।

“यदि मेरी आय से दो मनुष्यों का पेट नहीं भरता तो मुझको विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अन्याय का प्रश्रय लेना पड़ सकता है जो मेरे लिए आत्म-घात से भी अधिक बुरा होगा। मुझे मेरे बच्चों का लालन-पालन बड़ी खुशी और न्याय-पूर्वक करना चाहिए। अकारण उनके मन को चोट पहुँचे या उनके मन में शका पैदा हो ऐसा कोई भी कार्य करना मेरे लिए उचित नहीं। मुझको वही कार्य करना चाहिए जिससे वे बल और बुद्धि में किसी भी तरह से अयोग्य न रहे। वे तो अवोध हैं, मेरे आश्रित हैं। उनकी पूरी जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। यही मेरी सच्ची सम्पत्ति है जिसे मैं भविष्य में समाज को भेंट करने जा रहा हूँ।

“मेरी यह दलील कि मेरी आय कम है, कभी नहीं सुनी जा सकती। लालन-पालन ठीक से न कर सकने वाले माता-पिता को बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी स्थिति में मुझे ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए था। बच्चों को अयोग्य रखना समाज को ही नहीं, समाज की नींव को धक्का पहुँचाना है। ससार में यदि कोई बड़ा से बड़ा पाप है तो वह अपने बच्चे को अयोग्य रखना ही है।

“जब मैं मनुष्य हूँ तो मुझे दीन होने की क्या आवश्यकता है? मैं मृत्यु का आर्तिगन करना अच्छा समझूँगा अपेक्षाकृत इसके कि किसी के आगे जाकर हाथ पसारूँ। मेरे लिए किसी को कष्ट देना उचित नहीं है। यदि मेरी स्थिति खराब हो गई है तो सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी स्थिति होने का कारण क्या है? मनुष्य प्रायः तीन तरह से दुखी होता है—स्वकृत, समाजकृत, एवं देवकृत।

“स्वकृत, जैसे—कार्य न करना, अधिक खर्च करना, कुव्यसनो में पड़ना, नियम पूर्वक न रहना, आदि ।

“समाजकृत, जैसे—चोरी हो जाना, युद्ध और कलह का हो जाना, उधार डूब जाना, आदि ।

“देवकृत, जैसे—आग, भूकम्प, अति वृष्टि, अल्प वृष्टि, रोग, बुढ़ापा, स्वजन की मृत्यु आदि का होना एवं कार्य करने की इच्छा और शक्ति के होते हुए भी कार्य का न मिलना ।

“पहले कारण के अवसर पर यदि कोई मेरी सहायता करता है तब मैं तो दोषी हूँ ही, वह भी दोषी ठहरता है । ऐसी स्थिति में किसी को मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए । चाहे मैं कल मरता होऊँ तो आज ही क्यों न मर जाऊँ । मेरे मर जाने से समाज तो स्वस्थ रहेगा । दूसरे और तीसरे कारण के अवसर पर समाज से सहायता ली जा सकती है और समाज दे भी सकता है ।

“दूसरा कारण, समाज की अस्वस्थता का लक्षण है जो समाज के स्वस्थ होने से अपने आप ही मिट जायगा पर तीसरा कारण जो ‘देव-कृत’ है जिसका सामना करने के लिए हम सब को मिलकर ही रहना चाहिए । हमारी सारी समाज रचना का उद्देश्य भी यही है ।

“पहले कारण का पूरा जिम्मेवार मैं हूँ । यदि मैं इसका उचित सुधार नहीं करता हूँ तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है और इसका फल मुझे ही भोगना चाहिए । दूसरे दो कारणों में भी मुझे उचित सावधानी बरतनी चाहिए । समाज को मेरी सहायता करनी चाहिए, समाज पर ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता । यह तो समाज की स्वेच्छा पर निर्भर करता है ।

“मेरे घर में आग लग गई, मेरा घर बाढ़ में वह गया । इसमें समाज का क्या दोष ? मुझे रोग हो गया या मेरा एक स्वजन चल बसा, इसमें समाज क्या करेगा ? अधिक से अधिक समाज मेरे साथ सहानुभूति प्रगट कर सकता है । रोग की पीड़ा मुझे ही भुगतनी होगी । मृतक स्वजन का वियोग मुझे ही झेलना पड़ेगा । समाज न तो रोग की पीड़ा बटा सकता है, न मृतक को ही लौटा सकता है । समाज द्रव्य वस्तुओं की पूर्ति चाहे कर भी दे पर आन्तरिक यत्रणायें कोई नहीं मिटा सकता । इनका सामना तो मुझको अपने आत्म-बल से ही करना

होगा। जब दुःखों का सामना मुझको ही करना है तो बेहतर यही है कि मैं अधिक से अधिक समर्थवान बनू ताकि प्रत्येक सकट का, धैर्य और साहस पूर्वक सामना कर सकूँ।

“ऐसे सकट के समय यदि समाज मेरी सहायता करता है—चाहे वह भौतिक पदार्थों की हो, चाहे आत्मबल को स्थिर रखने के लिए सहानुभूति-पूर्ण राय की—मुझे समाज का बड़ा उपकार मानना चाहिए। भविष्य में मुझे भी इसी प्रकार समाज सेवा करनी चाहिए और ऐसे ऋण से उन्मूढ होने का बराबर प्रयत्न करना चाहिए। प्राप्त भौतिक सहायता को उधार रूप में ही समझने में मेरी बलिहारी है। स्थिति समलते ही उस सहायता की पाई-पाई मुझको लौटाना है। मुझको सहायता भी उतनी ही अगीकार करनी चाहिए जिससे मेरा काम भर निकल सके। मेरा सच्चा परीक्षा काल यही है। अपने सकटों से लड़ने का उत्तम से उत्तम उदाहरण मैं समाज के सामने रख सकता हूँ। कण्टो से लड़ते-र यदि मेरा अन्त हो गया तब भी समाज मेरे लिए गौरव का ही अनुभव करेगा। जैसा कि आज भी वह पुनिया-श्रावक के लिए अनुभव करता है। वह महा-भाग्यवान पुरुष एक समय स्वयं खाता और दूसरे समय अपनी स्त्री को खिलाता। भाग्य से कोई मेहमान आ जाता तो दोनों में से एक उपवास कर लेता। क्या उस समय सेठ साहुकार बसते नहीं थे? क्या ऐसी महान् आत्माओं को कोई सहायता नहीं मिल सकती थी? पर बात ऐसी नहीं थी। उसका प्रण था—जितना वह स्वयं न्याय-पूर्ण उपार्जन करेगा, उसी पर सतोष पूर्वक अपना निर्वाह करेगा। वह जानता था कि देना ‘धर्म’ है और लेना—विना परिश्रम का—पाप है।

“आज, मैं अन्य की सम्पत्ति देख कर जलता हूँ। मुझे सोचना चाहिए कि इन धनवानों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? यदि ये धनवान धन के दुरुपयोग से मेरे प्रति अन्याय न करते तो कोई कारण नहीं कि मैं इनसे घृणा या ईर्ष्या करूँ। धन सारा यही रह जाने वाला है। फूटी कौड़ी भी साथ में जाने वाली नहीं है। अधिक धन हो जाने से वे सोना चादी तो खायेंगे नहीं। धन के मद में उन्हें न पूरा धान पचता है और न पूरी नींद ही आती है। इस अपेक्षा से वे बेचारे मेरे से भी अधिक दुःखी हैं। उन्हें अपने धन की रक्षा की भी बड़ी चिन्ता है। उन्होंने मेरी गाठ नहीं काटी है। कल मैं भी धनवान हो सकता हूँ। यदि ऐसी स्थिति

में कोई मुझसे ईर्ष्या करेंगे तो उनका ऐसा करना क्या उचित होगा ? उन्होंने बड़ी मेहनत की है। कम में काम चला कर इसका संग्रह किया है। ऐसी पद्धति मुझे भी सीखनी चाहिए। अपने भविष्य के लिए, अपने असमय के लिए कुछ बचाना, ऐसी संग्रह वृत्ति बुरी नहीं कही जा सकती।

“यदि मैं धनवान हूँ तो क्या हो गया ? आखिर हूँ तो मनुष्य का मनुष्य ही। यह धन मेरी कहाँ तक रक्षा करेगा ? अन्त में मुझे यह छोड़ना पड़ेगा। तब इससे अधिक ममत्व रखना नादानानी नहीं तो और क्या है ? धन पाकर मेरा अन्याय या अभिमान करना कभी उचित नहीं ठहरता। यदि मैं अपने से गरीबों पर अन्याय करता हूँ तो मुझ से अधिक धनवान मुझे भी दवा सकते हैं। धन आज है, कल न रहा तो मेरी क्या हालत होगी ? धन पाकर जो मैं विषय-सुखों की तरफ झुक रहा हूँ और कमजोर होकर समाज को अन्दर ही अन्दर खोखली बना रहा हूँ क्या इसीलिए मैंने अपना पसीना बहाया है ? इससे अच्छा होता मैं गरीब रहता। धन निश्चय मेरा परिश्रम है, पर इस परिश्रम का उचित उपयोग मुझको समझना चाहिए। धन पाकर मेरा मन अधिक चंचल हो गया है। धन के नये में मेरा आत्मबल कमजोर पड़ता जा रहा है और मैं अवगुण और विषयों का कायल होता जा रहा हूँ यानी मेरे ऊपर दोनों तरफ से हमला हो गया है। एक तरफ मन की चंचलता बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसे सभाल कर रखने वाला आत्मबल घट रहा है। यदि मैं नहीं सभला तो मेरा पतन सन्निकट है।

“समय रहते मुझको सभल जाना उचित है। सभलने का अर्थ यही है कि इस धन का उपयोग अपनी या अपने भाइयों की आपदाओं से लड़ने, आत्म-उत्थान एवं बल, बुद्धि के विकास में ही मुझे लगाना है। इसे विषय-वासना की वृद्धि का कारण कभी नहीं बनने दूंगा ऐसा मुझे निश्चय करना चाहिए। यदि मैंने ऐसा किया तो दूसरे अल्पज्ञ भी मेरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। मैं हर बात में होशियार बनूँ यह ठीक है पर मेरे को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि होशियार वह नहीं जो धोखा करना जानता है, बल्कि होशियार वह है जो धोखे से बचना जानता है।”

इस तरह का चिंतन हमारे गिरते हुए मन को बचाने के लिए एक अच्छा सहारा हो सकता है।

एक मनुष्य का स्वजन मर जाता है, छाती पीट-२ कर रोता है। एक दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वजन के निधन पर बड़ा धैर्य रखते देखते है। क्या फर्क है ? एक अपने मन को समझा नहीं जानता पर दूसरा जानता है। वह यही सोचता है—“आना-जाना तो ससार का एक खेल है। जब बात मेरे पुरुषार्थ के बाहर हो गई फिर उसके लिए अफसोस करने से क्या लाभ ? अब चीज मिलने वाली है नहीं। आज नहीं तो कल, धैर्य धारण करना ही होगा।” एक ही दुख को ज्ञानी, ज्ञान द्वारा हल्का कर लेते है। इस प्रकार की प्रणाली को अपनाते-२ हम एक दिन इतने चतुर हो जाते है कि दुख को भी सुख में परिणत कर लेते है। भारत का यही महान् विज्ञान है। मिट्टी से सोना हमारे पूर्वज इसी तरह बनाते थे।

भारत अपनी जनसंख्या के लिए उतना महान् नहीं था, अपनी उपजाऊ धरती एवं समृद्धि के लिए महान् नहीं था, अपितु अपने निर्मल मनोविज्ञान एवं संस्कृति के लिए महान् था। आज ससार भारत को गरीब समझता है और वास्तव में हम गरीब हो गये हैं क्योंकि हम में आत्म-बल की मात्रा पहले जितनी नहीं रही। पर ससार जिस दृष्टिकोण से हमें गरीब समझ रहा है उस दृष्टिकोण से हम रस्ती भर भी गरीब नहीं है। वे हमें इसलिए गरीब समझते हैं कि हम उनके पास बार-२ अन्न और दूसरी सहायता मागने जाते हैं तथा हम वर्षों तक गुलाम रह चुके है। हमें इसलिए गरीब समझते है कि हम भौतिक पदार्थों को उनकी तरह बटोरना नहीं जानते, उनके जैसी तडक-भडक का हमारा रहन-सहन नहीं है और दूसरों के प्राण लेने में हम प्रवीण नहीं हैं। ससार कुछ भी समझे पर हमें अपने गत गौरव को फिर से लौटाना है।

आज हम संसार को आगे बढ़ा हुआ मानते है और उनका अनुकरण करना चाहते है। पर यह हमारी नितान्त भूल है। ससार जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही नहीं है। विषय भोगों की सामग्री को बढ़ा-२ कर ससार कमजोर, पराधीन, ईर्ष्यालु, और झगडालु बनता जा रहा है। भारत ऐसी पराधीनता और जडता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसे अपने पूर्वजों की तरह सात्विकता पूर्वक स्वावलम्बी बन कर जीना है। अधिक उत्पन्न करना सीखना बहुत अच्छा है पर कम वस्तुओं पर अपना निर्वाह करना सीखना

कही उससे ज्यादा अच्छा है। अधिक उपज के लिए बाध बनाया, बाध फट गया, अतिवृष्टि हो गई या अनावृष्टि रह गई। अधिक उपजाना मनुष्य के उतना हाथ नहीं है जितना कम वस्तुओं से काम चला लेना।

किसी भी देश के ज्ञान से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। वस्तुओं में अनन्त गुण भरे पड़े हैं। यदि दूसरों को हम से अधिक जानकारी प्राप्त हो तो उनका अनुकरण करना या उनसे उस ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की बुराइयों का अनुकरण करना शुरू कर दें। ऐशो-आराम और जीवन निर्वाह के अन्तर को समझते हुए हमें कार्य करना है। आज के उन्नतिशील देशों की तरह हमें ऐशो-आराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। ऐशो-आराम ही झगड़े और पतन का मूल कारण है। इसने ही हमें पागल और घायल बना रखा है।

हफ्ते में एक दिन व्रत रख लेना हमारे लिए बड़ी बात नहीं। पूरे कमीज की जगह यदि हाफ (अर्ध) कमीज पहन ले तो मजे में काम चल सकता है। यदि एक मनुष्य एक वर्ष में तीन गज कपड़ा और आधा मन धान बचा सकता है तो समझ कर देखिये कि देश ने सरलता पूर्वक कितना पैदा कर लिया यानी चालीस करोड़ के देश में एक अरब बीस करोड़ गज कपड़ा और बीस करोड़ मन धान की उत्पत्ति अधिक हो गई। यह एक नमूने के तौर पर विचार है और भी हम अनेक तरह में क्लिफायत कर सकते हैं, जैसे नीरोग रहने के सही आचरण अपना कर अधिक कार्य कर सकेंगे और औषधियों के दाम भी बचा लेंगे। महान् ब्रह्मचर्यव्रत को अपनाकर अपनी अनन्त शक्ति को बचा लेंगे। हमें ससार को समझना देना है कि हम गरीब नहीं हैं। जो अल्प से अल्प पर जीना जानते हैं क्या वे गरीब हैं ? जो अभिमान रहित सादगी से जीना जानते हैं वे कैसे गरीब हो सकते हैं ? जो अपने सकटों का शान्ति पूर्वक सामना कर सकते हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो दुःख को भी सुख में परिणत करना जानते हैं उन्हें कौन गरीब बना सकता है ? हमें तो अधिक से अधिक स्वावलम्बी बनना है। अन्य अच्छे प्रयत्नों का सहारा लेते हुए महान् खूबी के साथ कम-से-कम वस्तुओं पर निर्वाह करना सीखेंगे, साथ ही अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना भी। दोनों तरफ से हम अपनी

प्रगति जारी रखेंगे। धोती और चद्दर में रह कर ही जब पूज्य वापूजी विश्ववंद्य हो गये फिर हमें किस बात की अधिक भूख है ?

पहाड़ पर रहनेवाला व्यक्ति अधिक स्वस्थ और स्वावलम्बी होता है। कष्ट के समय वह बड़ी हिम्मत रखता है। फिर भी हमें मैदान में रहने वाला व्यक्ति ही अधिक प्रगतिशील लगता है। यह क्यों ? शायद इसलिये कि हम खुद मैदान के रहने वाले हैं। हम बिजली, रेल, मोटर आदि का प्रयोग करते हैं, हमारे पास उपजाऊ धरती और अधिक समृद्धि है। शायद इसलिए भी कि हम अधिक चालाक और बुद्धिमान हैं।

तथ्य यह है कि पहाड़ी लोगों को वस्तुओं की प्राप्ति ही इतनी कम होती है कि इच्छा न होते हुए भी उन्हें उतने में ही काम चलाना पड़ता है। जैसे एक राजस्थानी एक बगाली की अपेक्षा बहुत कम जल से अपना काम भली प्रकार चला लेता है। पर यह कम में काम चला लेना उसने खुशी से स्वीकार नहीं किया है। राजस्थान में जल की कमी के कारण ही उसको स्वतः ऐसा अभ्यासी बनने के लिये मजबूर होना पड़ा है। वही राजस्थानी व्यक्ति यदि बगाल में रहने लग जाय तो अधिक जल का उपयोग शुरू कर देता है और पहले (राजस्थान में रहने) की तरह कमी जल की किरायात की तरफ ध्यान नहीं देता। इसी तरह पहाड़ी लोगों का, 'कम द्रव्यों से काम चला लेना' कोई समझदारी से उत्पन्न हुआ गुण नहीं है। जब भी उन्हें अधिक वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं, हमारी तरह वे भी उनका अधिक उपयोग लेने लगते हैं। विज्ञेयता तो इसमें है कि द्रव्य सामग्री के प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहने पर भी अपना जीवन खुशी से अति कम द्रव्यों से यापन कर लेते हैं।

वस्तुओं की कमी के समय, 'कम से' काम चला लेना अवश्य एक गुण है क्योंकि जहाँ राजस्थान में रहने वाला, बगाल में भी आराम से रह सकता है—वहाँ बगाल में रहने वाला, राजस्थान में जाकर कष्ट अनुभव करता है। पर वस्तुओं की अधिकता होने पर भी, 'कम से' काम चला लेना एक अधिक महत्व की बात है। यही मन पर विजय कहलाती है और ऐसे ही पुरुष 'सक्षम' पुरुष कहे जाते हैं।

स्वेच्छा से पदार्थों पर कम आश्रित रहना ही वास्तविक गुण है। दवाव या अभाव में कम द्रव्यों का उपयोग हमारी आश्रिता पर विजय नहीं मानी जा सकती।

सामाजिक दबाव से ईर्ष्या और द्वेष के कारणों को कम करने की बहुत चेष्टा की जाती है पर उनमें स्थायी सफलता प्राप्त नहीं होती। ससार के कुछ देशों को जिनमें एक रूस भी है ऐसा लगा है कि यह भीतिक सम्पत्ति ही हमारे में ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनती रहती है इसलिए अच्छा यही है कि सभी की सम्पत्ति मिना कर एक सममित सम्पत्ति मान ली जाय और भविष्य में जो कुछ वचत हो उमका समाज ही मालिक हो। इस तरह कलह का कारण ही नष्ट हो जायेगा।

कठिनाई यह है कि हम समस्त कारणों को ओप नहीं कर सकते और जैसे ही कोई कारण उत्पन्न हुआ कि अवगुणों को हमारे में प्रज्वलित होते देर नहीं लगती क्योंकि हमने अपना मुख्य वचाव नहीं नीसा। समस्या का यह स्थायी हल नहीं है। इन सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख आवश्यक है—

“किमी राजकुमार के पैर में काटा चुभने से सयोगवदा पक कर उसमें मवाद पड गया। राजकुमार के कण्ठ को देख कर राजा को काटे पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने आज्ञा दी—‘सब काटों को नष्ट कर डालो। ऐसे वृक्षों को भी नष्ट कर डालो जो काटें फैलाते हैं।’ राजा की आज्ञा थी। वैसा ही किया गया। कुछ दिनों तक तो यान्ति रही। पर काटों के वृक्ष फिर उगने लगे। काटों को नष्ट करने का पहले का अयक परिश्रम सब निष्फल गया। राजा ने मन्त्री ने कहा कि काटे उत्पन्न न हों—इसका सही और स्थायी रास्ता निकालो। मन्त्री बुद्धिमान था, कहा—‘महाराज, काटों की उत्पत्ति नहीं रोकी जा सकती। आप चाहें तो काटों में वचने का उपाय ढूँढा जा सकता है।’ महाराज ने कहा कि अपने को और चाहिए ही क्या। तब मन्त्री ने एक जूते की जोड़ी बना कर महाराज के सामने रखी और कहा—‘राजन् ! यह राजकुमार के पैरों में पहना दीजिये। अब काटे उनका कुछ नहीं बिगाड सकेंगे।’

‘कारण’, जब तक ससार है, तब तक कम या ज्यादा काटों की तरह पनपते ही रहेंगे। हम हमारे मन को ही यदि ‘शुद्ध विचार’ रुपी कवच पहना सके, तो वचाव हो सकता है। रुपवान स्त्री को देखकर हमारे मन में काम का विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या मन के विकारों को रोकने के लिये उनके मुख पर काली पीत देने का उपाय मौजे ? क्या यह उचित और स्थायी उपाय है ? क्या यह समस्या का सच्चा हल है ?

यदि कोई रूपवान स्त्री को देखकर, विचलित हो जाने वाले मन को बचाने में अपने को सब तरह से असमर्थ पाकर, अपने वचाव के लिए अपनी आँखें ही फोड़ ले तो हो सकता है इस उपाय को उसके अपने तक सीमित होने के कारण या दूसरो के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होने के कारण या पहले उपाय की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होने के कारण, कुछ अच्छा मान ले पर यह उपाय भी पूर्ण उचित उपाय नहीं कहा जा सकता । क्योंकि एक बुराई को रोकने में उसे प्राप्त होने वाली बहुत सी अच्छाइयों से भी हाथ धोना पड़ रहा है । तब उचित उपाय क्या हो सकता है ? इसका एक मात्र उत्तर है—“हमारे मन पर हमारा नियन्त्रण” ।

इसलिए कारणों को नष्ट करने के उपाय को पूर्ण विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । ऐसे उपाय को काम में लेने के बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि रूसवाले राग और द्वेष से रहित हो गये ? क्या आज वे सब समान हैं ? यह तो घबकती आग पर थोड़े समय के लिए एक परत मात्र है । ज्योंही परत हटी कि विकराल अग्नि मुँह खोले हमें भस्मीभूत करने को तैयार मिलती है । जब हम जन्म से ही असमानता को साथ लेकर आते हैं फिर यह असमानता तो रहेगी । कोई लम्बा होगा, कोई मोटा होगा, कोई अधिक बुद्धि वाला होगा और कोई अधिक ताकत वाला होगा । यदि कहे—“जिस असमानता को नहीं मिटा सकते उसकी बात क्यों करे, जिसको मिटा सकते हैं उसे क्यों रहने दे ? विशेष कर हमारा झगडा, भौतिक पदार्थों के लिए ही होता है इसलिए इतनी समानता को ही बनाये रखे तो क्या बुरा है ?” पर यह इस अस्थिर जीवन में सम्भव नहीं दीखता । कइयों ने यहाँ तक सोचा और किया—

“सब भाई एक कुटुम्ब की तरह रहें, काम करें और अपनी आवश्यकतानुसार पदार्थ लेते जाँय, और आनन्द से जीवन निर्वाह करते चले । न सग्रह का भाव रखें न एक दूसरे को नीचा दिखाने का ।”

कितना सुन्दर आदर्श है ? पर यहाँ भी अनैतिकता और अकर्मण्यता पनप आती है । बहुत से सोच लेते हैं—“कड़ी मेहनत की क्या आवश्यकता है ? जितना चाहिए उतना तो कम परिश्रम से ही मिल जायेगा, फिर आपाधापी क्यों ? यानी इस तरह देखा-देखी स्वार्थ-परायणता और अकर्मण्यता धीरे-२ बढ़ने लगती है और सारा ढाँचा बिगड़ कर अवनति शुरू हो जाती है ।

माना आपने अथक परिश्रम से सब को समान कर दिया पर क्या वह समानता स्थिर रह सकेगी ? एक उदाहरण लें—

“एक पिता ने चारों पुत्रों को, अपनी संपत्ति का एक समान बटवारा कर दिया । इतना करने पर भी थोड़े वर्षों बाद ही उनमें बड़ी असमानता आ गई । पहले के चार लड़के हुए, बड़े होकर कार्य में सहारा देने लगे और बड़ी उन्नति कर ली । दूसरे के मात लड़कियाँ हुई और उसे सहारा न मिलने से वह जैसा था वैसा ही रहा । तीसरा स्वास्थ्य ठीक न रहने से कार्य ही न कर सका और पहले से अधिक कमजोर पड़ गया । चौथे ने कुव्जमनो में पड़ कर अपने धन को तो बर्बाद किया ही, ऊपर से ऋणी भी बन बैठा ।”

जिस समानता के लाने के लिए आप जो अथक परिश्रम कर रहे हैं या लाने की सोच रहे हैं या उसे महान् उपयोगी समझ रहे हैं या समस्या के हल का सच्चा उपाय समझ रहे हैं, ले आने पर भी उसमें स्थायित्व है ?

काटे कम पैदा हो, रास्ते में न बिखरें यह ध्यान जरूर रखें, पर जूतों का उपयोग निश्चितता प्रदान करता है । असमानता को न देखने की जो कमजोरी हमारे में है उसे मिटाने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए । यदि यह कमजोरी बनी रही तो अन्य न मिटने वाले कारणों के सामने हमें हार खानी होगी । फिर हम प्रधान मंत्री के मंत्रीत्व में और कुली के कुलीत्व में जो गहरी असमानता है, उसे कैसे देख सकेंगे ? दुर्भाग्यवश यदि कलह हो जाता है तो पहले के प्रयत्नों पर पाला पड़ जायेगा या नहीं ? व्यावहारिक असमानता तो हर क्षेत्र में रहेगी कारण हमारा जन्म ही असमानता को लेकर होता है । इसे मिटाने का एक ही उपाय है कि इसे हम अपने मन में न खटकने दें । हम अपने मन पर पूरा नियंत्रण कायम रखें । अपने दुःख को दुःख और सुख को सुख न समझें । भावना को सम बनावे । समान होने का यही स्थायी हल है । अन्यथा ससार का कोई उपाय हमें ममान नहीं कर सकता ।

यह निश्चित है कि अपने क्षेत्र में ‘समाज का अकुश’ अपना पूर्ण प्रभाव रखता और अनेक अंग में हमारा गहरा उपकार करता है पर इसकी भी एक सीमा है । हमारे मन पर स्थायी, सच्चा और पूर्ण नियंत्रण तो हमारा अपना अकुश ही रख सकता है । तब हमारे सामने एक ही रास्ता रहा—“अपने मन को समाल कर सही रास्ते पर चलाना ।”

मन की विचित्र गति को देख कर हम दग रह जाते हैं। कभी-२ उसके हाव-भाव से हमें ऐसा लगता है कि अब यह बिल्कुल सीधा हो गया है और कहीं नहीं भोगेगा। फिर उसी मन को ऐसा सपाटा भरते देखते हैं कि हाथ ही नहीं आता कि मन अपने ही वश में न रहे इससे ज्यादा और क्या हमारी कम-जोरी हो सकती है ?

हमें यह सन्नद्ध कर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि जब हम से भी अधिक जक्तिगाली पुरुषों को अथक परिश्रम करने पर भी पूरी सफलता जल्दी से नहीं मिलती तो हम इतनी जल्दी सफलता की आशा कैसे करते हैं हालांकि यह कोई रागन का क्यू (कतार) नहीं है कि आगे वाले को मिलने पर ही पीछे वाले की बारी आयेगी।

मन की कमजोरी को मिटा डालना अति दुष्कर कार्य है। इसका एक ही उपाय है कि यह जब-२ गिरे इसे ऊँचा उठाने की चेष्टा रखें। यह चेष्टा हमें सीखनी पड़ती है जो एक शतरंज के खेल के समान है। शतरंज के खेल की चालें सीख लेने के बाद भी चतुर खिलाड़ी हम तभी बन सकते हैं जब बार-बार अभ्यास करते रहे। चतुर खिलाड़ियों के खेल को देख कर भी हम अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। यहाँ भी हमें पक्का खिलाड़ी बनना है। हमें अपने मन को वश में रखने का खेल सीखना है। अन्याय की बात छोड़िये, जरा-सी भूल के लिए हमें क्रोध आ जाता है। मामूली लोभ में आकर दूसरे का अनिष्ट कर बैठते हैं। साठ-२ वर्ष तपस्या में तपे बड़े-२ मुनिराज तक के मन का कर्म-संयोग से पतन हो जाता है। फिर गृहस्थी एवं नवयुवकों के सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? उनका मन तो सब तरह का ऐशो आराम और सुख-सुविधा चाहता ही है। ऐसे समय, इतने चंचल मन को वश में रखना हँसी खेल नहीं। इसमें बहुत अधिक विवेक और परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिये ऐसे चंचल मन को वश में रखने के लिए महापुरुषों ने अनेक प्रकार के अवलम्बन बताये हैं।

यह कार्य शायद सबसे अधिक कठिन है। इसलिए हमें अपना अथक परिश्रम जीवन पर्यन्त निरंतर चालू रखना होगा। इसमें मन को जरा भी ढीला नहीं छोड़ सकते। सफलता हमारे निरंतर अभ्यास पर ही निर्भर है। ऐसे अभ्यास को हम “धार्मिक आचरण” के नाम से पुकारते हैं।

कइयो के मन में शका उत्पन्न हो सकती है कि इस तरह का आचरण अपनाने से हमें ससार के हर कार्य में अहचि उत्पन्न हो जायेगी। हमारा जीवन नीरस और अकर्मण्य बन जायेगा। इसी चिन्ता में, 'क्या जाने कब मर जाऊँगा, या मुझको रहना नहीं है' हमारा दिल पहले ही बैठ जायेगा और किसी भी कार्य को करने का मन नहीं होगा और हम अमूल्य जीवन को ही निकम्मा बना बैठेंगे। फिर इस तरह के पुरुषार्थहीन जीवन से क्या लाभ ?

भविष्य में हमारा क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार का चिन्तन हमें अकर्मण्य बना देगा, यह निरा भ्रम है। सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये ही हम भाग-दौड़ करते हैं। उसी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यदि बिना ऐसे द्रव्यों के उससे भी अच्छा सुख मिल जाय, तो आपको क्या एतराज है ? आप कहेंगे—“असम्भव”, मैं कहूँगा—“सम्भव”। चूँकि इस वहस की लम्बाई का अंत नहीं है इसलिए थोड़े में ही विचारें कि रेशम छोड़ कर खादी धारण करने वाले कांग्रेसजनों को रेशम छोड़ने का क्या कोई दुःख है ? यदि कुछ नहीं तो जो रेगम ही में, सुख समझ बैठा है उसको कैसे समझावें कि यह असली सुख नहीं है। बड़प्पन दिखाने के सिवाय और आप भी रेशम में क्या सुख समझते हैं ? समझ का फरक इतना ही है कि कई सुख ऐशो आराम में मानते हैं और जानी ऐशो आराम से हटने को मानते हैं। धर्म हमें अकर्मण्य नहीं बनाता बल्कि एक क्षण भी व्यर्थ न खोने की चेतावनी देता है। वीतराग फरमाते हैं—“समय गौयम ! मा पमाइये”— गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर।

धर्म सही दिशा को समझा कर हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ने में बड़ी सहायता पहुँचाता है। यदि वह हमारे जीवन को न्यायी, स्वस्थ, सबल, स्वावलम्बी और चिन्ता रहित बना दे तो इससे अधिक और मनुष्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है ? भेषवारी ढोंगी साधुओं की भिक्षावृत्ति देख कर ही हमें धर्म का मूल्यांकन नहीं कर लेना चाहिए। धर्म की गहराई बहुत ही अधिक है। इसे सहज ही मापना संभव नहीं है।

जैनियों ने अध्यात्मवाद को धर्म का शिखर स्वरूप अवश्य माना है पर अन्य सभी क्षेत्रों में अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह समझाने वाला “धर्म” ही है, यह भी पूर्णतया स्वीकार किया है। माता-पिता और बाल-वच्चो की मरजी के बिना

कोई भी व्यक्ति अध्यात्मवाद की तरफ झुक नहीं सकता हालांकि यह पूर्ण रूपेण उसी से सम्बन्धित विषय है। ससार की सारी जिम्मेवारी को समेट कर, ससार के कार्यों से विमुक्त हो, अध्यात्म-मार्ग ग्रहण भी कर ले तब भी उसे समाज पर भार बन कर जीने का अधिकार नहीं है। हर समय उसमें अपना कायोत्सर्ग करने का आत्मबल जरूर होना चाहिए। समाज की सहायता, वह तभी ले सकता है जब समाज स्वेच्छा से सहायता देने को राजी हो। असल में यह पवित्र सहायता भी वह मुफ्त ग्रहण करना नहीं चाहता।

यदि मैं किसी प्रकार से समाज पर भार का कारण न बनूँ और उल्टे समाज को लाभ पहुँचाता हुआ समाज की सेवा करूँ तो क्या कोई मेरे ऐसे रास्ते को भी गलत समझेगा? क्या फिर भी ससार में मेरा जीना किसी को अखरेगा? फिर दूसरे कौन-से चार चाँद लगा लेते हैं?

आप ईश्वर न मानें, स्वर्ग न मानें, नरक न मानें, परलोक न मानें, मोक्ष न मानें और धर्म-पाप आदि भी न मानें तो कोई बात नहीं। हम भी इसके लिए आप पर दबाव नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास भी ऐसे साधन नहीं हैं जिससे प्रत्यक्ष इन सब के सम्बन्ध में कुछ सिद्ध करके दिखाया जा सके। हमारी मान्यता भी मान लेने तक ही सीमित है। पर आप यह तो मानते हैं—“आप का कुछ अस्तित्व है। अन्य छोटे-मोटे सुखी, दुखी प्राणी आपके साथ इसी धरती पर है। कलह, स्वजन के निघन या रोगादिक अन्य कारणों से मन को ठेस लगती है; और आपस में प्रेम, शान्ति और सहयोग रहने से मन में प्रसन्नता रहती है।” आपसे एक ही प्रश्न पूछना है,—“आप इस तरह की ठेस को पसन्द करते हैं या मन की प्रसन्नता को?” निःसंकोच कहा जा सकता है कि आप भी मन की प्रसन्नता ही चाहते हैं। अब खूब ठंडे दिल से सोच कर हमें ऐसा उपाय बतला दें जिससे हममें कलह न हो और खूब प्रेम रहे। यदि इतना बतला देंगे तो हमें आपको गुरु मानने में कोई आपत्ति नहीं।

जो भी उपाय आप बतलायेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि उनमें और हमारे धार्मिक आचरणों में कुछ भी अन्तर नहीं है। हम इन्हीं उपायों को ‘धर्म’ के नाम से पुकारते हैं। आपको धर्म के नाम से यदि चिढ़ है तो आपको उनके लिए एक कोई नया नाम और गढ़ना होगी। जैसे कोई इन्हें ‘नियम’ कहते हैं, कोई ‘कानून’

कहते हैं, कोई कुछ और कोई कुछ । आखिर हैं सब एक । बिना कुछ व्यवहारो को अपनाये, हम में प्रेम रह नहीं सकता, हमारा कलह मिट नहीं सकता ।

कानून और धर्म में कोई खास अन्तर नहीं होता । एक सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत है और दूसरा स्व-नियंत्रण । हैं दोनों ही मन पर नियंत्रण लाने के आधार । कानून का सुधार 'दबाव' से और धर्म का सुधार 'भाव' से सम्बन्धित होता है । धर्म का अर्थ है—“हमारे मन पर हमारा नियंत्रण । हमारे सुधार के हम रखवाले, हम जिम्मेवार ।”

कानून और धर्म में कुछ अन्तर हो अथवा न हो, अपने-२ स्थान पर दोनों उपयोगी हैं । एक हमारी अवोध अवस्था में काम करता है तो दूसरा हमारी ज्ञान-अवस्था में । यह तो मानी हुई बात है कि हर प्राणी को दोनों अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है इसलिए हमें विवेक पूर्वक दोनों का ही सम्मान रखना पड़ता है ।

कई धर्म का उल्टा अर्थ समझ, गलत धारणा बना लेते हैं । उनका कहना है—

“धर्म एक थोथी बकवास है । प्रयत्न तो ऐसे आदर्शों पर हमारा दृढ़ रहना ही असम्भव, यदि दृढ़ रह जाय तो भी पेट का प्रश्न इससे हल होने का नहीं है ।” परिश्रम करने वाले देशों को देखिये कैसी उन्नति कर ली है । इसलिए अच्छा यही है कि हम अपनी आवश्यकता को समझते हुए सही परिश्रम को ही अपनावे ।’

धर्म पर बहुतों को दृढ़ रहते न देख या द्रव्य वस्तु की प्राप्ति न जान, निराश होने वाले मेरे बन्धु । किसी भी निर्णय के पहले हमें अपने, ‘लाभ या हानि’, दोनों ही पर हर दृष्टि से विचार कर लेना अति आवश्यक है । कई प्रयास प्रत्यक्ष लाभ या हानि पहुँचाते हैं तो कई अप्रत्यक्ष रूप से । वैसे ही हानि का रकना भी हमारे लिए एक अपेक्षा से लाभप्रद ही है ।

माना कि पेट का प्रश्न हमारे जीवन का सबसे पहला और गुस्तर प्रश्न है और यह भी मानते हैं कि धर्म के प्रभाव से इस प्रश्न को हम चाहे जितना सकुचित या सीमित कर डालें, फिर भी कुछ-न-कुछ हमारे लिए यह बना रह ही जायेगा । जब इस ‘कुछ’ के लिए ही हमें कुछ ऐसे परिश्रम की आवश्यकता है

जिसे सम्भवतः एक अपेक्षा से हम धर्म का क्षेत्र न भी माने, पर विश्वास रखिये भेद-विभेद से माना गया कैसा भी उच्च धर्म ऐसे परिश्रम का, उपयुक्त क्षेत्र और अवसर पर, कभी विरोध नहीं करता। फिर ऐसे प्रतिद्वन्दिता के युग में, जब कि सभल कर न चलने के कारण हमारे ऊपर भूखो मरने की आशंका बनती दीखती हो और जिसके आ जाने पर हमारा ज्ञान, ध्यान और अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता हो, तो कोई भी धर्म ऐसा परिश्रम करने से हमें कैसे रोक सकता है ? यह तो एक मिथ्या आरोप या समझ है। धर्म हमें कार्य करने की महान् प्रेरणा देता हुआ हानि से रक्षा करना सिखाता है कि जिससे दुःख तो हमारे पास कभी फटक ही न सके।

आजके इस ससार पर दृष्टि डालिये। यदि कोई खतरा है तो मनुष्यको मनुष्य से ही। जहाँ सहयोग प्रदान कर कष्ट निवारण में हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए वहाँ लड़-झगड़ कर उल्टे एक दूसरे को हानि पहुँचाना—यह है आज की हमारी दिनचर्या। अस्त्रो-शस्त्रो पर जो हमारा परिश्रम बहाया जा रहा है, क्या वह उचित है ? बड़े-२ देश जिन्होंने ये भंडार भर रखे हैं क्या पूर्ण निश्चिन्त हैं ? यदि आपस में टकरा गये तो ? क्या यह आने वाले प्रलय की सूचना नहीं है ? यदि दशा निराशाजनक है तो किस आशा से हम यह दौड़ अधिक लगाने की सोच रहे हैं ? यह हमारा सृजन है या विनाश ? तय करे कि हम अपना परिश्रम, सृजन में लगाना चाहते हैं या विनाश में ? तब ऐसे परिश्रम का क्या मूल्य जिससे हमें अपने जीवन में शान्ति ही प्राप्त न हो सके। फिर हमारी यह दौड़-धूप किस काम की ? यह पेट भरना है या अशान्ति की पिटारी भरना ?

पेट के भ्रन के बहाने विषयो के पोषण में अपना सर्वस्व होम डालना मनुष्य-जन्म की सार्थकता नहीं मानी जा सकती। पदार्थों पर आश्रित विषय सुखों में हमारी विनाश लीला या पराधीनता ही छिपी रहती है। आत्मिक-सुख तो 'शान्ति' में है जो एक मात्र हमें धर्म ही प्रदान कर सकता है।

अस्तु, हो सकता है इस प्रयत्न से आपको आर्थिक लाभ न दिखाई दे या जीवनोपयोगी पदार्थों की प्राप्ति न हो सके पर यदि इनके व्यर्थ नष्ट होने से रक्षा ही की जा सके तो विचारिये, वह लाभ हुआ या नहीं ? आपको रोटी की इसीलिए चिन्ता होती है कि आपको भूख लगती है। आपको आमदनी

की इसीलिए कोशिश करनी पड़ती है कि आपके खर्च बचा हुआ है । आज कोई आपको आय का रास्ता बतलाता है तो वह बहुत ही प्यारा लगता है पर ध्यान रखिये खर्च को कम करने का रास्ता बतलाने वाला भी उससे कम नहीं, अधिक हितकारी है क्योंकि उपार्जन तो आप कर सकें या न भी कर सकें पर खर्च पर काबू पाना तो आपके हाथ में ही होता है । जैसे, अन्न का पैदा होना पीछा-बहुत प्रकृति पर भी निर्भर करता है पर तपस्या करके अन्न का बचाव तो हम निश्चय ही कर सकते हैं । आवश्यकता है केवल अपने अनुभव और अभ्यास की । इसलिये ये सब अवलम्बन या आदर्श अप्रत्यक्ष रूप में हमारा बड़ा उपकार करते हैं ।

एक युद्ध टल जाता है तो अरबों, लाखों की सम्पत्ति का बचाव हो जाता है । आज भारत और चीन ने लड़कर कितने अरबों पर पानी फेर दिया ? क्या यह प्रकृति प्रकोप था या हमारी नादानों ? दोष भारत का था या चीन का ? 'धर्म' को विनाश की जड़ समझकर छोड़ने वाले चीनने कैसा नमूना पेश किया और कर रहा है ? 'धर्म' यानी शुद्ध विचार यह घाटा सँकवा दे तो लाभ मानेंगे या नहीं ? आमदनी ! आमदनी ! पुकारते हैं घाटे पर भी ध्यान दें । उपार्जन से भी अधिक महत्वपूर्ण है—'धर्म होने से बचाना ।' धर्म की यही अप्रत्यक्ष सेवा है ।

"धर्म हमें क्या दे सकता है ? 'धर्म' में रोटी का प्रश्न हल नहीं हो सकता । 'धर्म' ने हमें बर्बाद कर दिया । 'धर्म' ही हमारे झगड़ों का मूल है । 'धर्म' हमें कमजोर बनाता है इत्यादि-२" हम कह सकते हैं पर धर्म की वास्तविक गहराई को तो कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं की ।

धर्म को पूरा न अपना पाते हो तब भी धवडाने की कोई बात नहीं । थोड़ा अपनाने पर भी कुछ तो लाभ होगा । न अपना पाते हो तो भी ईश्वर-इच्छा । उसका समर्थन ही करते चले । मुख में अच्छे को अच्छा कहने वाला, न अपनाता हुआ इस अपेक्षा से भी अच्छा कहा जा सकता है कि शरीरों के दिलों में तो उसने उस अच्छे-पन को अपनाने में अच्छी सहायता की । इतना ही समझ लीजिए—'धर्म' हमारी हानियों को ही रोकता है । अपने को हानियों से बचाने का कर्म ही 'धर्म कायं' है । मन को बुराइयों की तरफ न झुकने देने का अंकुश ही 'धर्म' है । जीवन रूपी गाड़ी में 'ब्रेक' का काम करनेवाला साधन ही 'धर्म' है ।"

मन की साधना में मूर्ति का सहयोग

साधना के अन्य उपाय

ससार में मनुष्य के हाथ की कुछ भी बात नहीं है। यदि कुछ हाथ की बात है तो इतनी ही कि वह अपनी ईमानदारी को कायम रख सकता है। इसलिए हमें अपने मन को स्वेच्छा पूर्वक ईमानदार बनाना है। उस पर अपना नियंत्रण कायम करना है। स्थायी रूप से हमारा यह अधिकार कैसे टिका रहे, और कौन-से प्रयत्नों से यह सफलता गृहस्थावस्था में भी हमें मिल सके, यही हमें समझना है।

प्रयत्न करने के सिवाय और हम कर ही क्या सकते हैं ? यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि प्रयत्नों में भी कई प्रयत्न अधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे बच्चे का पढ़ना बहुत कुछ बच्चे की बुद्धि पर ही निर्भर है पर थोड़ा भाग पढ़ाने वाले पर भी निर्भर है। हम जानते हैं कि एक शिक्षक, दो बच्चों पर समान मेहनत करके भी शायद एक जैसा सयाना न बना सके पर यह भी सच है कि एक ही विषय पढ़ने वाला विद्यार्थी एक शिक्षक की अपेक्षा दूसरे शिक्षक से बहुत अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। यही हाल हमारे मन को साधने के उपायों का भी है। उपायों में भी विशेषता की दृष्टि से हम बड़ा अन्तर अनुभव करते हैं। मन को नियंत्रित करने की जैनों की भी अपनी एक पद्धति है।

यह तो हम अच्छी तरह देख चुके हैं कि हमारी सारी सफलता की कुंजी मन पर अकुश कायम करना ही है। तब कुछ उपयोगी उपायों का भी थोड़ा-सा विवेचन क्यों न करें ? जिससे हमें भी अपने उद्देश्य पूर्ति में अधिक सफलता प्राप्त हो सके।

मन को वश में रखने के लिए पूर्वजों ने बहुत से उपाय समझाये हैं जैसे अच्छे साहित्य का पठन-पाठन, खान-पान की शुद्धि, सत पुरुषों की संगति एवं नियम पूर्वक स्वाध्याय इत्यादि-२। इनमें अपने-२ स्थान पर सभी महत्वपूर्ण हैं और

सभी मिल कर हमारे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैसे पठन-पाठन के बिना तथा गुरु की सहायता के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान के बिना न हम आचार-व्यवहार को, न खान-पान की शुद्धि को और न स्वाध्याय को ही समझ सकते हैं यानी “ज्ञान” बिना सब शून्य।

‘खान-पान’ पर जब विचार करते हैं तो वह भी कम महत्वपूर्ण मालूम नहीं पड़ता। खान-पान की शुद्धि के बिना मन का ठिकाने रहना असम्भव है। जैसे भंग, अफीम या मदिरा के नर्गों में मनुष्य मनुष्य होते हुए भी अपना सब कुछ भूल बैठता है। ज्ञान-ध्यान सब बराबर रह जाता है। इसी तरह मांस खाने से मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत कठोर बन जाती है। आज जिसे अन्न पकाने में दया नहीं आती कल उसे एक मुर्गी मसोसते कोई कष्ट नहीं होगा। धीरे-धीरे उसका हृदय ऐसा निर्दयी हो जाता है कि वह एक बकरे या भैंसे को भी आसानी से काट सकता है। चाहे यह कार्य आज वह अपने पेट के प्रग्न के वहाने ही करता हो अथवा अपनी जिह्वा के वर्गीभूत हो अथवा अपनी काम वासना की पूर्तिकी दृष्टि में, पर इसने भविष्य महा अघकारमय बन जाता है। तामसिक प्रवृत्ति हो जाने के कारण लड़ना-अगड़ना उसके लिए बहुत ही मामूली बात हो जाती है और मौका पड़ने पर वह बाप या भाई की हत्या करने में भी सकोच नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने मन पर कभी स्थायी नियंत्रण कायम नहीं कर सकता। ये है खान-पान की शुद्धि सम्बन्धी विचार।

इसी तरह जब हम ‘स्वाध्याय’ पर विचार करते हैं तो उसे और भी महत्वपूर्ण पाते हैं। जब मन पर हमारा अधिकार होगा तभी हम उसे अशुद्ध आहार से बचा सकेंगे, ज्ञान की तरफ झुका सकेंगे तथा, सतों की सगति का लाभ दिला सकेंगे और अवगुणों से बचा सकेंगे। स्वाध्याय के बिना मन सबल नहीं। इसलिए ‘स्वाध्याय’ भी बड़ा मूल्यवान लगता है।

जैसा पहले विचार चुके हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं ठीक वैसे ही जैसे कुर्सी के चार पाये। चार पायों में किसको अधिक महत्व दें, यानी सभी महत्वपूर्ण होते हैं।

हमारा लक्ष्य यहाँ ‘स्वाध्याय’ पर विशेष रूप से विचार करने का है। यह हम देख चुके हैं कि स्वाध्याय का भी जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसे स्वाध्याय

को हमें नियम पूर्वक नित्य ऐसे ही अपनाना पड़ेगा जैसे शरीर के लिए हम भोजन को अपनाते हैं। जिस प्रकार भोजन की बहुतायत होने पर भी शरीर को दस-वीस वर्ष का भोजन एक साथ नहीं दिया जा सकता, ठीक वैसे ही मन को भी अपनी मात्रा नित्य-प्रति ही चाहिए।

सभी जानते हैं कि सत्य बोलना बहुत अच्छा है पर कई लोग समय पर झूठ बोल देते हैं। कई ऐसे दृढ़ होते हैं कि मृत्यु भले हो जाय पर झूठ कभी नहीं बोलते। यह उनके आत्मबल का ही महत्व है जो उन्हें अम्पास से प्राप्त हुआ है। इसलिए स्वाध्याय का भी जीवन पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है।

पूर्वजो ने भी, ज्योंही हम सो कर उठते हैं, प्रथम हमें स्वाध्याय करने ही का उपदेश दिया है। सामायिक, प्रतिक्रमण, साधु सन्तो की सगति, सत साहित्य मनन, पूजा-पाठ यानी आत्मचिंतन आदि ऐसी क्रियाएँ हैं जो हमारे 'स्वाध्याय' ही से सम्बन्ध रखती हैं। दिन के अन्य कार्य शुरू करने के पहले ही हम अपने मन को अच्छे गुणों में इतना मजबूत कर लेते हैं कि गलत रास्ते पर भटकने से उसका बहुत कुछ बचाव हो जाता है। वास्तव में, यदि हम इन क्रियाओं को ठीक से समझ कर अपनावे तो हमारा जीवन सुधर कर बहुत ही सुखमय बन सकता है।

हमें समाज के साथ प्रेम-पूर्वक कार्य करना है और कलह से बचना है। अनिच्छा से भी हमसे कोई न कोई भूल हो ही जाती है। इस भूल के सुधार का यही उपाय है कि उसके लिए मन से पश्चाताप करें, क्षमा मागे। भविष्य में ऐसी भूल नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करें और यदि वह अब भी सुधर सकती हो तो उसे सुधारें। 'क्षमा मागना' एक बहुत बड़ा गुण है। इससे अभिमान रूपी अवगुण का नाश होता है और विनय गुण बढ़ता है। दूसरो पर क्रोध कम होता है और प्रेम बढ़ता है। मन क्षमा मागने में बड़ा सकोच करता है इसलिए क्षमा मागने की प्रवृत्ति हमें मन में अवश्य पैदा करनी चाहिए। दोनों समय प्रति-क्रमण करने का यही तात्पर्य है। यहाँ हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मागते हैं और भविष्य में भूल न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये ही लाभ-सामायिक से हैं।

बहुत से लोग हमारे इस तरह के व्यवहार पर हँसते हैं। उनका कहना है—“रोज-र जान-बूझ कर भूल करते जाना और फिर सुबह, शाम क्षमा माग

लेना अच्छा घघा है। जिसके प्रति भूल की हो उसके सामने रहने पर भी उससे क्षमा मागते नहीं, उसमें दिल साफ करते नहीं और पीठ पीछे लगते हैं क्षमा का ढोंग दिखाने।"

उनके कहने पर हमें उचित ध्यान देना चाहिए। दो गृहस्थों के नहीं, दो मुनिराजों के प्रतिक्रमण करने के बाद, उन्हीं में कलह का रह जाना, क्या प्रदग्धित करता है? क्या प्रतिक्रमण हुआ? जान-बूझ कर भूल करना और ऊपर से क्षमा मागते जाना या सामने वाला उपस्थित रहने पर भी प्रत्यक्ष क्षमा न मागना निश्चय ही कमजोरी है। इसी तरह दुश्मानदार रोज कम तोलता है, कम मापता है, झूठ बोलता है और लगता है घाम को प्रतिक्रमण करने और झुक-र कर क्षमा मागने। कहता है—“मैंने कम तोला हो, कम नापा हो तो क्षमा मागता हूँ, झूठ बोला हो तो क्षमा मागता हूँ।” तब ऐसे व्यवहार को देखते हुए मानना पड़ता है कि दुनिया जो कुछ हमारे प्रति सोचती है, ठीक ही सोचती है। हम वास्तव में दया के पात्र हैं।

ऐसे प्रमग भी आते हैं जहाँ हमें जान-बूझ कर किसी के दुःख का कारण बनना पड़ता है। मान लीजिए आपको वरवस युद्ध करना पड़-रहा है। शत्रु अन्याय से वाज नहीं आता। लड़ाई में आप भी छल, कपट, आदि का आश्रय लेंगे ही। ऐसा करते हुए आपके मन में जरा भी खुशी नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि आप मुवह-गाम क्षमा मागें और उस स्थिति से छुटकारा चाहें, तो आपको कैसे बुरा कहें?

कभी-र हमारे कपायों और विषयों का इतना जोर हो जाता है कि विवेक हमारा माय छोड़ देता है और हम भूल कर बैठते हैं। जब खून ठंडा पड़ता है तब मोचते हैं कि ऐसा क्यों कर डाला, ऐसा क्यों कह डाला?

वास्तव में हमारा मन सरल होना चाहिए। हमारे में ढीठता और कपट का होना अच्छा नहीं है। ऊपर-ऊपर से माफी मागने वाले को आज चाहे लाभ न हो पर कभी उस माफी का उस पर ऐसा असर हो जाता है कि वह खुद शर्मिन्दा हो जाता है और वही कालांतर में उसके अन्तःकरण को निर्मल बना देती है। आज कल लॉग वात-र में ‘एकस्वयुजमी’ ‘एक्सक्यूजमी’, कहते देखे जाते हैं। उनके इस गुण की हम अन्तःकरण से प्रशंसा करते हैं।

क्षमा मागने की यह पद्धति अत्यन्त महान् है। मनुष्य से ही नहीं, हम हमारे साथ रहने वाले समस्त जीवों से क्षमा मागते हैं। किसी प्राणी को दुःख देना नहीं चाहते। फिर भी ससारी हैं। किसी कारण से उनके दुःख का कारण बन ही जाते हैं, भूल से अथवा अशुभ कर्मों के उदय से। उसके लिए पश्चात्ताप करें, क्षमा मागें तो यह क्रिया प्रशंसनीय ही समझी जायेगी।

साधु-संतों के व्याख्यानो से मन को रास्ते पर रखने में बड़ी मदद मिलती है। वे भी कुछ समय निकाल कर हमें उपदेश देते हैं और अच्छी बातों का ज्ञान कराते हैं। मन को किन उपायों से सही रास्ते पर चलाया जा सकता है यह समझाने में वे हमारी बड़ी सहायता करते हैं।

अच्छा साहित्य तो हमारे लिए कल्पतरु के समान है जो चौबीसों घंटे हमें लाभ पहुँचा सकता है।

पूजा का अवलम्बन

स्वाध्याय के कुछ उपायों में से एक उपाय ऐसा है जो हमारे मन को सबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह उपाय है जिनराज भगवान की “मूर्ति पूजा”। आपका ध्यान इसी ओर आकृष्ट करने का मेरा मुख्य ध्येय है। हमारे मन में यह विचार आ सकता है कि जब हम हमारे मन को सामायिक, प्रतिक्रमण, साधुओं एवं विद्वानों की सगति और सत् साहित्य मनन आदि द्वारा अच्छे रास्ते पर स्थिर रख सकते हैं तब मूर्ति-पूजा जैसी इतनी खर्चीली और परिश्रमी क्रिया को क्यों अनावें ?

अन्य उपायों से तुलना :—यह बात माननी पड़ेगी कि दूसरी कई क्रियाओं की अपेक्षा मूर्ति-पूजा में खर्च अधिक है और परिश्रम भी। हमें इसे अपनाने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। पर जब हम इसकी उपयोगिता पर सहृदयता पूर्वक ध्यान देते हैं तो हमें अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और अपार धन राशि से यह अमृत घट बनाया है, बहुत ही गौरव होता है।

स्वाध्याय के अग पीपध, प्रतिक्रमण और सामायिक बहुत ही अच्छी और ऊँचे दर्जे की क्रियाएँ हैं पर है एक खासी अच्छी जानकारी रखने वालों के लिए ही।

साधु-मतों के व्याख्यान निश्चय ही हम सबके लिए बड़े हितकर होते हैं पर कठिनाई यह है कि उनकी प्राप्ति अति दुर्लभ होती है। वे तो अपने ज्ञान, ध्यान तपस्या, यानी स्वाध्याय में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें इतना समय कहाँ कि रोज-२ हमें अपनी आवश्यकतानुसार व्याख्यानो में लाभ पहुँचाते रहे। माना कभी कोई विहार करते-२ आ गये, तो भी उनका निवास, हमारे साथ अति अल्प काल का होता है। कभी-कभी हम ऐसे दूर देशों में जा बसते हैं जहाँ उनका आवागमन ही नहीं होता।

इतने बड़े देश में इतने कम साधु, और उनके पास उपदेश देने का अति कम समय, फिर ऐसा सुन्दर सुयोग हमारी आवश्यकतानुसार हमें नित्य कैसे प्राप्त हो सकता है? कई कह सकते हैं कि अब वह जमाना थोड़े ही रहा है कि मुनि वर्षों तक तपस्या और ध्यान में मौन रह कर अपनी पलक ही न खोले या शहरो के बाहर बहुत दूर ठहर कर जब चाहें तब विहार कर जायें। अब तो इन उदार महापुरुषों ने अपने उपदेशों द्वारा भविष्यो को तारने के लिए अपना जीवन ही अर्पण कर दिया है। ये करुणा सागर अति दूर-२ तक, अति उग्र विहार का कष्ट उठाते हुए पहुँचने की कोशिश करते ही रहते हैं और दिनमें एक बार नहीं, दिन-रात में चार-२ बार, गला बैठने पर भी गला फाड़-२ कर जन साधारण के हित की दृष्टि से घटो व्याख्यान देते हैं। अत्यन्त सतोष इस बात का है कि कोई सुश्रावक व्यस्तता के कारण, अरुचि अथवा प्रमादके कारण या अस्वस्थता के कारण उनका सदुपदेश सुनने को उनके ठिकाने तक न पहुँच सका हो तब भी ये महा तेजस्वी उस सुश्रावक की समृद्धि अथवा उसके सरकारी, या सामाजिक पद की महत्ता को मढ़े नजर रखते हुए श्रीमान् के भवन, बगले अथवा निवास - निवेदन तक जाकर भी उपदेश का लाभ पहुँचा आते हैं। इस स्थिति में महगी मूर्ति-पूजा की क्या आवश्यकता है? मूर्ति-पूजा की तरफ यदि हमें झुका दिया जाता है तो हमें उपदेश ग्रहण करने वालों से भी अधिक इन उपदेश देने वालों को, कितनी गहरी अंतराय पड़ेंगी, सोचा भी है?

वस्तुतः व्याख्यान सुनने वालों को व्याख्यान सुनने में उतनी रुचि नहीं है, जितनी व्याख्यान देनेवालों को व्याख्यान देने में है। व्याख्यान आज कल सस्ते जरूर हो गये हैं पर बात इतनी ही है कि इन्हें मुनि-व्याख्यान नहीं कह सकते। ये

व्याख्यान तो स्वकीर्ति के इच्छुक भेद-भाव बढ़ाने वाले चतुरो के हैं जो मान अभिमान में डुबे, अपनी उदर पूर्ति करते फिरते हैं। यह इन्हीं महानुभावों की कृपा है कि आज हम जैनी ऐसी छिन्न-भिन्न अवस्था में अपने आप को पा रहे हैं और ऐसी जर्जर अवस्था को देख कर ही, इच्छा न होते हुए भी कुछ अप्रिय लिखने को विवश होना पड़ा है।

प्रभु-पूजा तो बालक से वृद्ध, जड़ से महान् पंडितराज तक को, किसी न किसी रूप में हित पहुँचाने वाली बहुत ही सरल क्रिया है। साथ-२ यह व्यवहार इतना प्रभावोत्पादक है कि पत्थर में भी फूल खिला देता है। ऊँचे से ऊँचे अघ्यात्म-वादी से लगा कर बालक जैसे अति सुकोमल मन की रुचि के अनुकूल, गुणों की तरफ बढ़ने के सभी साधनों का इसमें सागोपाग समावेश है। बालको की दृष्टि से तो मंदिरो का उपयोग अपना सानी नहीं रखता। जब एक बालक को भाव से झुक कर, हम परमात्मा की मूर्ति को वन्दन करते, चन्दन की विंदी लगाते, पुष्प चढ़ाते अथवा जय बोलते देखते हैं तो हम अपने इस प्रयत्न को बड़ा ही महत्वशाली अनुभव करते हैं। बालक पन ही से बच्चों में परम पिता परमात्मा में अनुराग उत्पन्न हो, उनकी अति कोमल वृत्ति पर प्रभु-गुणों का रग जमे एव प्रभु गुणों में उनकी रुचि बढे इससे अधिक उपयुक्त सरल क्रिया और कौन-सी हो सकती है ? बालको के हृदय की सरलता और तन्मयता को देखकर हमारा हृदय भी आनन्द-विभोर हो जाता है और हम प्रभु गुणों में और अधिक भाव से झुक जाते हैं। मूर्ति-कला का रहस्य महान् है। जितना ही हम इस पर गहराई से चिन्तन करेंगे, उतने ही हम अधिक आकृष्ट होते जायेंगे।

हमें तो विवेक से अपने हित को प्रधानता देनी है। खर्च का जो भय हम महसूस करते हैं वह नितान्त हमारी ना-समझी है। आगे आप देखेंगे कि अति उच्च श्रेणी की सामाजिक प्रणाली के कारण बहुत बड़ा लाभ कितने कम-से-कम खर्च में लिया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर स्थिति वाले भाई, उल्टे अधिक फायदे में रहते हैं। खर्च के लिए किसी को भी घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। अधिक खर्च करें यह हमारी इच्छा पर निर्भर है।

उद्देश्य भिन्नता :—हमें पूजा के असली रहस्य को समझने की आवश्यकता है। लोगो ने जो शंकाये की थी वे कितनी निर्मूल है, उनका विचार हम

पीछे कर चुके हैं। अब हमें इसकी उपयोगिता परखनी है। जैन परंपरा-नुसार इसमें न तो अन्य मतावलम्बियों की तरह परमात्मा से द्रव्य वस्तुओं की प्राप्ति की वाछा है और न अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए, दीनता ही है। महान् आत्माओं के शुद्ध गुणों का आदर मात्र है। वह भी परम निर्मल-निमित्त कि इस तरह के व्यवहार से ऐसे शुद्ध गुणों में हमारी भी सोई हुई सचि जाग जाय। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि पहले हम अपने और दूसरों के उद्देश्य में क्या अन्तर है, इसे भली प्रकार समझें।

बहुतों की ऐसी धारणा है कि थोड़ी बहुत द्रव्य वस्तुओं की प्राप्ति या अन्य किसी प्रकार की सकट के समय सहायता मिलने की आशा रखे बिना, कम ज्ञान वाले या हम सभी सहज स्वार्थ प्रवृत्ति वाले होने के कारण, दिल से अपने परमात्मा या इष्ट की न तो सच्ची आराधना कर सकते हैं और न इसके लिए दूसरों को अधिक आकर्षित ही, अपितु और अधिक अभिमानी बन जाने का ही भय है। इसलिए चाहे इस तरह हमारी आशा की पूर्ति हो अथवा न हो, पर आशावादी रहने ही में लाभ है।

उनमें ऐसी धारणा, उनके सरल स्वभाव से हमारे हित की दृष्टि से उत्पन्न हुई हो, अथवा उनके कष्ट पूर्ण किसी स्वार्थ साधन की दृष्टि से, जैन मान्यता इसका समर्थन नहीं करती बल्कि इसे गलत और बुरी समझती है। बच्चा किसी इनाम या किसी वस्तु मिलने की आशा में जी जान से कार्य करे और फिर भी यदि आशा-नुसार उसे न मिले तो वह अत्यन्त निरुत्साहित हो जाता है और उसका सम्पूर्ण विश्वास जाता रहता है। ऐसा घोका खाकर, वह भविष्य में अधिक सक्रिय रहना तो दूर रहा उल्टे निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरह यदि हम किसी आशा को लेकर दौड़ लगाते हैं और जब समय पर हमारी आशा फलवती नहीं होती तो हमारे मन में एक बड़ी भारी निराशा और अश्रद्धा पैदा हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि यह सब झूठ, प्रपच, और ठग बाजी है। न देव है, न देवता। हमें मूर्ख बनाने का एक रास्ता है। इस गहरी निराशा से हमारे मन में एक ऐसी ग्लानि पैदा हो जाती है कि हम एक दूसरा ही रूप ले लेते हैं। यानी हम नास्तिक बन जाते हैं।

हमें रोग हो गया, हमारा धन चला गया या हम किसी प्रकृति-प्रकोप में फँस

गये तो रात-दिन परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं—“हे भगवन् हमारी सहायता कीजिये और हमें ऐसे सकट से उबारिये।” इतने पर भी जब कुछ नहीं होता और काम बिगड़ जाता है तो हमारा दिल टूट जाता है। परमात्मा के प्रति हमारे दिल में अश्रद्धा पैदा हो जाती है और हम नास्तिक बन जाते हैं। भाग्य से नास्तिक न भी बनें तो भी हममें अन्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं और हम अकर्मण्य बन जाते हैं। संकट के समय विश्वास के आधार पर हम अपने पुरुषार्थ को ही छोड़ बैठते हैं। सोचते हैं—“आज नहीं तो कल वे ही उबारेंगे, वे ही सभालेंगे”, फल यह होता है कि हम अधिक दीन-हीन होते जाते हैं। अतः यह मान्यता अत्यन्त अहितकर लगती है।

यही कारण है कि परम पिता परमात्मा की पूजा में हम पूर्ण न होने वाली किसी भी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं करते। केवल उनके शुद्ध गुणों का प्रसन्नता से आदर करने का भाव रखते हैं और वह भी इसलिए कि इस तरह के प्रयत्न से हमारी आत्मा में भी ऐसे गुण, जो दबे पड़े हैं, सरलता पूर्वक शीघ्र विकसित हो जावें। ठीक वैसे ही—जैसे कवि, गवैया या खिलाडी आदि की कलात्मक कृतियों को देख कर हमारे में भी वही कला उभर आती है। अप्रत्यक्ष रूप में यह अवलम्ब क्या महत्व रखता है, उसके मूल्य का बोध, चिन्तन करने पर ही होता है। एक बिल्कुल सहायता नहीं करता। दूसरा सिर्फ अपने कलात्मक ढंग के मनन ही मनन से चाहे वह देख कर हो, चिन्तन कर हो या पढ़ कर हो, बेहद लाभान्वित हो जाता है। महा भाग्यशाली एकलव्य ने गुरु द्रोण में श्रद्धा स्थापित कर, सिर्फ उनकी मूर्ति के सहारे ही, अपनी प्रतिभा से कैसा अपूर्व लाभ उठाया था, महा-भारत यह आज भी हमें मुक्त कंठ से बतला रहा है।

परमात्मा की पूजा में अपने ही लिए और वह भी अपने आप से ही लाभ उठाने के सिवाय, न हम किसी को राजी करना हैं, न कुछ मागना है। यदि स्वार्थ ही को हम ‘मन से कार्य करने की रुचि’ का कारण मान लें तो ‘शुद्ध गुणों के विकास’ का स्वार्थ तो हम यहाँ भी स्थापित कर सकते हैं और यह अच्छी तरह देख सकते हैं कि इस तरह के प्रयत्न से हमारे इस शुद्ध स्वार्थ की पूर्ति कम या ज्यादा, जल्दी या देर से अवश्य होती है या नहीं ? चूँकि परमात्मा में गुणों की किसी प्रकार की कमी नहीं रहने और भविष्य में भी किसी प्रकार की न्यूनता उत्पन्न होने की गुजा-

यश न होने के कारण, हमारी क्षमता के अनुसार लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती इसलिए यहाँ हमारे निराश होने का तो कोई मौका ही उपस्थित नहीं होता और न हमारे हृदय में किसी प्रकार का उचाट ही होता है। दलिक ज्यो-२ हम परमात्मा के निर्मल गुणों के महत्व को अधिकाधिक समझते हुए इस प्रकार से प्राप्त लाभ को देखते हैं त्यों-त्यों हमारा शुद्ध प्रेम दिनो-दिन शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह बढ़ता ही जाता है।

इस पर भी कइयों की यह चारणा कि यदि परमात्मा कुछ नहीं करते हैं तो प्रकृति की जो यह महान् उथल-पुथल हम देख रहे हैं उसका संचालन कैसे हो रहा है ? हमारा भला-बुरा क्यों हो जाता है ? यह अवश्य विचारने लायक है।

जैन मान्यता ने अपना दिल खोल कर सभी के सामने कह दिया है कि परमात्मा किसी का भला या बुरा कुछ भी नहीं करते। सब कुछ अपने-२ प्रयत्नों पर ही निर्भर है।

प्रकृति पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो ये बातें हमें बड़ी गहन लगती हैं। इतनी विशाल पृथ्वी कैसे थमी हुई है ? ये तारे, यह चन्द्र, यह सूर्य इन सबका नियामक कौन है ? दिन और रात क्यों नियमानुसार होते हैं ? हमारे जन्म और मृत्यु का क्या तात्पर्य है ? आदि। कुछ भी हो इतने शक्ति गाली और आश्चर्यजनक पदार्थों को सभाल कर रखने वाली शक्ति भी कोई महान् शक्ति ही होगी। इस आपार शक्ति के सम्बन्ध में हम क्या सोचें ? आखिर यह रचना है क्या ? इसका क्या महत्व है ? ब्रह्मांड के इन रहस्यों का उद्घाटन क्या सम्भव है ?

अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं और हमें कुछ सोचने के लिए विवश कर सकते हैं। कहना इतना ही है कि इन विषयों में हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है और हम सभी अनुमान को आवार मानकर यह खेल, खेल रहे हैं। कोई इस विपुल शक्ति को देव के नाम से सम्बोधित करने है, कोई इसको शक्ति ही समझ कर सतोष कर लेते हैं।

कुछ भी हो, इतना हम अवश्य अनुभव करते हैं कि समय-समय पर प्रकृति के प्रकोप हमारे ऊपर आते रहते हैं और हमें सकट में भी डाल देते हैं। प्रकृति में यह अनियमितता क्यों उत्पन्न होती है और क्यों हमारे जीवन के साथ यह खिलवाड़

किया जाता है इसका उत्तर देना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। कई इसे देवी-देवता का प्रकोप समझते हैं और कई स्वाभाविक प्रकृति-प्रकोप। हम ऐसे सकटों से अपना बचाव अवश्य चाहते हैं। देवी-देवता का प्रकोप मान भी लें तब भी ईर्ष्या बनकर दया की भीख मागना कदापि उचित नहीं है। देवी-देवता माना कि उधार है और हमारा कुछ भला कर सकते हैं तो वे अवश्य हमारा भला करेंगे और ऐसे सकटों को हमारे ऊपर आने नहीं देंगे। फिर भी यह निर्विवाद है कि सकट हमारे ऊपर आ ही जाते हैं। कभी-कभी हमें इन्हें जीतने में सफलता मिलती है और कभी-कभी असफलता भी। और अन्त में हम काल कवलित हो ही जाते हैं। लाख विनती करने पर भी जब हमारी हानि हो जाती है तब किसी के सामने सहाय्यार्थ हाथ पसारने से क्या लाभ? मानते हैं कि विवश हालत में क्षणिक सान्त्वना के लिए हम ऐसा कर बैठते हैं, परन्तु इस पर भी गहराई से विचार करना जरूरी है।

सकट से हम घबड़ा अवश्य जाते हैं पर ऐसे समय में भी यदि हमारा दृष्टिकोण सही हो तो हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि नमस्कार नमस्कार में कितना अंतर होता है। रास्ते चलती एक अनजान युवती को यदि नमस्कार करें तो वह तुरन्त समझ जाती है कि उस नमस्कार के पीछे कौन-सा भाव छिपा हुआ है। शायद वह उस नमस्कार से बुरी तरह चिढ़ सकती है। धन की सहायता के लिए प्रार्थना के बाद दूसरे ही दिन कहीं मिलने पर उसी सेठ को यदि नमस्कार करें तो वह समझ जाता है कि किस आशय से उसे नमस्कार किया जा रहा है। अपने देश के स्वतंत्रता-संग्राम में शहीद हुए वीर की मृतक देह को किये जाने वाले नमस्कार में कौन-सा भाव भरा है, वह किसी से छिपा थोड़े ही है। इसी तरह परम त्यागी, तपस्वी मुनिराज को जो नमस्कार किया जाता है, वह तो विशेष होता ही है।

अपने ऊपर ही इसे घटाकर देखा जाये। एक पड़ोसी बिना किसी स्वार्थ के आपको प्रणाम करता है और कष्ट के समय में भी सहायता मागना तो दूर रहा आपके प्रस्ताव पर भी सहायता स्वीकार करना नहीं चाहता या बड़ी हिचकिचाहट से स्वीकार करता है। पर एक दूसरा पड़ोसी उससे भी अधिक विनम्र भाव से नमस्कार करता हुआ कुछ न कुछ सहायता के लिए प्रार्थना करता ही रहता है

और जो देते हैं लेता ही रहता है। आपके ऊपर दोनों की क्या प्रतिक्रिया होती है ? जहाँ पहले के सकट पर आप तन-मन-धन से सहायता के लिए उद्यत रहते हैं वहाँ दूसरे के लिए आँख-मिचौनी करते हुए घृणा भाव से वचने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः स्वार्थ के वशीभूत होकर किये गये नमस्कार से हमें एक बदबू की अनुभूति होती है।

सकट हमारे ऊपर आते रहते हैं, आते रहेंगे पर सकटों में भी हमें सबल कर रहना है। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने से कोई हमारे सऊँ टाल देगा या अधिक सुख प्रदान कर देगा ऐसा समझना हमारी नितान्त भूल है और महान् दीनता है। थोड़ा देर के लिए यदि यह मान भी ले कि देव चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं तब भी, वे हमारी इस स्वार्थपरायणता के कारण कभी खुश नहीं हो सकते। यदि वे हमें इस तरह के सकटों से बचा सकते तो उनके दो एक भक्त मृत्यु-मुख से बचे हुए, इस धरती पर जरूर मिल जाते। वे ही यदि सकट से बचा सकते तो धर्म-परायण भारत यवनो और अग्रेजों के पजे में हजारों वर्षों तक जकड़ा नहीं रहता और न लाखों गायें ही काटी जाती। जब ऐसे प्रबन्धों के हम सतोपजनक उत्तर नहीं दे सकते तो हमें समझना चाहिए कि हम भूल कहाँ कर रहे हैं ? इस तरह की गलत मान्यता से हमें नीचा देखना पड़ता है और हम अपने देवों को भी नीचा दिखाते हैं।

सकट के समय हम अपने परमात्मा को याद करें, यह बिल्कुल उचित है और ऐसा हमें बराबर करना चाहिए पर यह समझकर नहीं कि वे हमारी सहायता कर देंगे बल्कि यह समझ कर कि ऐसे सकटों का, जो उनके जीवन काल में उन पर भी आये, बड़े आत्म-बलसे डटकर, बहादुरी से उन्होंने सामना किया और विजयी हुए। हमें भी वैसी ही बहादुरी रखनी है। जैसा शरीर उन्हें मिला था वैसा ही शरीर हमें भी मिला है, हम भी उन्हीं की सत्ता हैं। फिर क्यों न वैसी ही शक्तिशाली बन कर डटे रहें। दुःख में हो अथवा सुख में, ऐसे विजयी महापुरुषों को याद रखने का यही अर्थ है कि उचित रास्ते पर चलने से हिम्मत न हार जायें। उनको याद रखने से हमारा आत्मबल सगठित हो जाता है। उनके पद चिह्नों के अनुकरण से हमारा मार्ग सही और सरल बन जाता है और कार्य में जोश बना रहता है; जैसे, बटोही भटक जाने पर किसी के पदचिह्नों के सहारे गाव का रास्ता

पा लेता है। पद-चिह्न बटोही को गांव नहीं पहुँचा रहे हैं। गाँव तो वह तभी पहुँचेगा जब वह खुद चलेगा, पर पद-चिह्नों का सहारा भी कम सहारा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें भी यह बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए जो कुछ होगा वह हमारे करने ही से होगा। हम अपने लिए क्यों किसी को कष्ट दे ? क्यों दीन बने ? विनय तो हम सबका करेंगे पर किसी गरज से नहीं। यह हमारा अभिमान नहीं है। कार्यक्षेत्र में कार्यरत होने की सच्ची प्रेरणा है। सच्चा आत्म-गौरव है। आखिर देव-देवियों का हमारे से प्रसन्न होने या नाराज होने का कारण ही क्या है ? वे तो हमसे कुछ भी लेते हुए नहीं देखते। भोग भी जो कुछ उनके नाम से लगाते हैं आखिर पाते तो हम या हमारे पुजारी ही हैं। उन्हें हमसे क्या प्राप्त हुआ ? क्या वे हमारी चापलूसी पसन्द करते हैं ?

धनवान पड़ोसी के लिए भी हम कभी काम आ ही जाते हैं, चाहे कम-से-कम उनकी हा-मे-हा मिलाने का ही मौका मिले, पर देव-देवियों के तो किसी भी कार्य को करते हुए हम नजर ही नहीं आते। देखा-देखी जैन परंपरा में भी अविष्टायकों की पूजा-भक्ति इसी प्रकार की गलत धारणा से होने लगी है। यह बहुत ही दुःख का विषय है। शुद्ध परंपरा में यह एक बब्बा है।

हम देवी-देवताओं की योनि मान सकते हैं। उन्हें याद करके बहुमान पूर्वक आह्वान भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी भाव से कि हे महाभाग ! यदि आप कहीं विराजते हो तो जिनराज भगवान के शुद्ध गुणों के बहुमान करने की मंगलमय कृति में सम्मिलित होने के लिए, जिस किसी भी रूप में संभव हो, आप अवश्य पधारें और हमारे साथ-२ अपनी आत्मा में ऐसे शुद्ध गुण अपनाने का लाभ लें। इसके अतिरिक्त हम आपसे कुछ नहीं चाहते। उनके प्रति ऐसा विनय भाव रखना ही हमारे लिए पर्याप्त है। इस विनय से वे इतने प्रसन्न होंगे कि यदि वे हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ करेंगे।

मोक्ष-मार्ग को अपने पद चिह्नों से सुशोभित करते हुए और उस मार्ग को तय करने के तरीके को समझा कर, हमारे लिए उसे सरल बनाने वाले महान् उपकारी जिनराज भगवान का; या अपने बुद्धि बल से, तप बल से इस चिह्नित मार्ग की रक्षा करने वाले हमारे प्रवीण प्रहरी महान् आचार्य या मुनि महाराज का;

या उस मार्ग में बढ़ने में कारण स्वरूप वन सहयोग देने वाले अन्य तमाम देव-देवियो या भाइयो का हम चाहे जितना उपकार मानें, चाहे जितनी इस उपकार या उनकी सफलता प्राप्ति के लिए उनकी प्रशंसा करें, हमारे लिए कोई विशेष बात नहीं। पर किसी प्रकार की दीनता हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, महान् आत्मवल के स्वामी हैं। सब शक्ति हमारे भीतर है। हमें अपनी असलियत को समझने की आवश्यकता है। यदि देव हमारी सहायता कर सकते हैं तो हमारे स्वार्थ रहित नमस्कार से खुश होकर वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। यदि हमारी सहायता नहीं की जाती है और हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो भी हमारे लिए निराश होने की कोई बात नहीं। हमने तो उनसे सहायता के लिए याचना ही नहीं की थी।

जिनराज भगवान की भक्ति से भी यदि हमें किसी प्रकार का लाभ न पहुँचे तो भी हमें जरा-सी निराशा या अश्रद्धा पैदा नहीं होनी चाहिए। कारण सब जगह हमारा प्रयत्न ही काम आता है। इस प्रकार के अवलम्बन से, आत्मवल को संगठित कर सकटों का सामना करने में हम कुछ अधिक ही समर्थ हुए हैं।

सफलता प्राप्ति में नैमित्तिक रूप से सम्पूर्ण उपकार महापुरुषों का यदि मान ले तो यह हमारी विनम्रता ही है पर असफलता के लिए तो हमें, अपने आपको ही पूर्ण जिम्मेवार समझना चाहिए न कि किसी दूसरे को। जैन प्रतिमा-पूजन में और अन्य लोगों की प्रतिमा-पूजन में उद्देश्य की भिन्नता के कारण हमें महान् अंतर की अनुभूति होगी।

हमारे दवे गुणों की विकास में लाने के उद्देश्य से, इस प्रयत्न को प्रभावशाली, सरल और निश्चित समझकर ही हम इसे अपनाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इस महान् प्रभावशाली और सरल प्रयत्न से हम अधिक-से-अधिक लाभ उठाने में कैसे समर्थ और सफल हो सकते हैं।

मूर्ति रचना की विशेषता :-समस्त मन्दिरों में, भिन्न-२ रंगों और पदार्थों, धातु, पाषाण आदिसे निर्मित जिनराज भगवान की अनेक मूर्तियों को हम देखते हैं। यद्यपि रूप-रेखाओं में सब मूर्तियाँ एक जैसी हैं किन्तु केवल मूर्ति को देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि यह किस तीर्थंकर की मूर्ति है। ध्यानस्थ भाव, शान्त वृत्ति, प्रसन्नचित्तता एवं अन्य शुद्ध लक्षणों को देखकर केवल इतना ही

बतलाया जा सकता है कि यह हमारे किन्हीं जिनराज भगवान की मूर्ति है। मूर्ति विशेष को पहचानने के लिए उस पर अंकित नाम या उनके पहचान का लक्षण ही काम में लाना पड़ता है। मूर्ति का पहले वाला नाम और लक्षण परिवर्तन करके दूसरा नाम और लक्षण लिख दें तो वही मूर्ति पहले भगवान की न रह कर दूसरे भगवान् की बन जाती है।

महात्मा गांधी की मूर्ति को, कोई सरदार पटेल की मूर्ति नहीं मान सकता। गांधीजी की मूर्ति के नीचे यदि पटेल का नाम लिख दें तो लोग शीघ्र भूल पकड़ लेंगे। कारण स्पष्ट है, महात्माजी की आकृति सरदार पटेल की आकृति से विलकुल भिन्न है। जब दो पुरुषों की आकृति भी एक मूर्ति द्वारा नहीं दिखाई जा सकती तब एक ही मूर्ति से समस्त तीर्थंकरों की आकृति का कैसे बोध हो रहा है? द्रव्य शरीर की रूप-रेखाएँ तो तीर्थंकरों की भी ज़रूर ही भिन्न-भिन्न रही होंगी। तब यह मूर्ति उनके द्रव्य शरीर की नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है।

एक ही मूर्ति जब सब जिनराजों की कही जा सकती है तब निश्चय ही इसका कोई गंभीर एवं सूक्ष्म कारण है। जब हम इस कारण का पता लगाते हैं और किसी ऐसी समानता को खोजते हैं जो सब जिनराजों में एक-सी रही हो तो हमें पता चलता है कि उनमें 'गुण' समान रूप से अवस्थित थे। तब निश्चय यह मूर्ति जिनराज भगवान के गुणों ही की रूप-रेखा है। इतना समझने के बाद, हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा के द्रव्य-शरीर के पुजारी नहीं सिर्फ उनके गुणों के पुजारी हैं। हम गुणों का बहुमान करते हैं और गुणों को ही प्रधानता देते हैं।

प्रश्न किया जा सकता है कि जब यह गुणों की मूर्ति है तब इसे किसी व्यक्ति विशेष के नाम से क्यों सम्बोधित करते हैं? यदि आप से कहा जाय कि मुस्कराहट का चित्र बनाइये तो किसी व्यक्ति को आधार माने बिना कैसे बनायेंगे? यदि दस हँसते हुए बालको की तस्वीर आपके सामने रखी जाय और आप से पूछा जाय कि इनमें, किसकी मुस्कान आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो आप उस चित्र में किस वस्तु को देखेंगे? मुस्कराहट को ही न? आप उन बालको को नहीं पहचानते। आप उन बालको को नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ उनकी "मुस्कराहट"। निष्कर्ष यह कि बिना माध्यम के हमारा काम चल नहीं सकता।

इसी प्रकार गुणों को दर्शाने के लिए भी हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसे महान् गुणों को धारण करने वाले तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। इसलिए हमने उन्हीं को माध्यम चुना। उनका व्यक्तिगत नाम तो इसलिए दे देते हैं कि उनका सम्पूर्ण उज्ज्वल इतिहास हमारे मन को मजबूत बनाने में अधिक सहायता कर सके। आखिर हमें तो अपना हित देखना है।

‘मूर्ति भगवान के द्रव्य शरीर की नहीं उनके गुणों की है’—ऐसा ठीक से समझ लें तो हमारे आपस में फैले बहुत से मतभेद अपने आप समाप्त हो जायेंगे। फिर यह कोई नहीं कहेगा कि त्यागी भगवान को भोगी कैसे बना दिया, या मूर्ति में गुप्त अग्न या आँख का दिखाया जाना जरूरी है। जब मूर्ति भगवान् के द्रव्य शरीर की नहीं तब ऐसे विचारों का जो केवल उनके द्रव्य शरीर ही से सम्बन्ध रखते हैं, मूल्य ही क्या है। फिर तो हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा—मूर्ति को अधिक से अधिक भाव-पूर्ण बनाना। ताकि परमात्मा के अनन्त गुणों की अच्छी से अच्छी झलक हमें अधिकाधिक रूप में मिल सके। माध्यम को हम जितना ही कला-पूर्ण ढंग से बनायेंगे गुणों की झलक उतनी ही प्रभावशाली, स्पष्ट और स्वच्छ होगी।

बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि मूर्ति का प्रत्येक अग्न-प्रत्यग्न गुणों को दर्शाने में पूर्ण सक्षम है। किन्तु इस भावपूर्ण मुद्रा में गुणों की झलक, मुखारविन्द से ही अधिक मिलती है। इसमें भी आँखों का अपना विशेष स्थान है। यद्यपि भावों का प्रदर्शन मुखारविन्द से ही अधिक होता है पर दूसरे-२ अग्न-प्रत्यग्न भी अपना-२ सहयोग देकर उन भावों में तीव्रता या पूर्णता अवश्य उत्पन्न करते हैं। बिना ‘घड’ के मुँह, और बिना ‘मुँह’ के घड को देखने से पता चलता है कि दोनों के सहयोग की कितनी आवश्यकता है। एक के न रहने से कितनी विद्रुपता आ जाती है।

भगवान की ध्यानावस्था का ज्यो का त्यो स्वरूप—उनका सीधा बैठना या खड़े रहना, दोनों हाथों की स्थिर अजली, बंद नेत्र और हँस-मुख चेहरा आदि से—चलता है।

हमारी यह धारणा कि भगवान की समवसरण की अवस्था को लक्ष्य में रख, आँखों को खुली दिखाना ही उपयुक्त है, सहज ही जँच जाय ऐसी बात नहीं है,

कारण पद्मासन और हाथों की स्थिर अजली सम्भवतः भगवान के समवसरण के अवसर के उपयुक्त आसन न भी हो ।

फिर भी, तर्क के आधार पर नहीं, रुचि सगत कहना चाहेंगे कि परमात्मा की मूर्ति में नेत्रों को अधिक फाड़ कर दिखाया जाना उपयुक्त नहीं जँचता ।

बद नेत्र अल्पज्ञों के लिए कम प्रभावक हो सकते हैं पर उनका कार्य अर्ध-खुले नेत्रों से निकल सकता है । अब चूँकि समाज में अल्पज्ञ ही अधिक होते हैं इसलिए उनके लाभ की दृष्टि से खुले नेत्रों वाली प्रतिमाओं को ही अधिक महत्व दिया है । कुछ बद नेत्रों वाली प्रतिमायें भी साथ-२ रखते हैं ताकि ऐसी प्रतिमाओं में रुचि रखने वालों का भी काम निकल जाय ।

भगवान के गुणों को दर्शाने में गुप्त-अंग के आकार का मूर्ति के साथ कैसा और कितना सहयोग है, इसका ज्ञान अभी तक हमें नहीं है । यदि इस प्रकार के आकार-प्रकार का दिखाया जाना गुणों से सम्बन्ध न रख, सिर्फ उनके स्थूल शरीर ही से सम्बन्ध रखता हो तब तो ऐसा दिखाने की हठ करना भूल है क्योंकि आम लोगो पर इसका बहुत उल्टा असर पड़ता है । प्रायः लोग मूर्ति के शान्त मुखार-विन्द को देखना छोड़, इसी अंग को देखने पर अधिक केन्द्रित हो जाते हैं और फल यह होता है कि हमारी यह परम मंगल कृति उनके विकार या हँसी का कारण बन जाती है । जब भगवान के द्रव्य शरीर से मूर्ति का कोई सम्बन्ध ही नहीं फिर हमारे बहु संख्यक भाइयों के मनो में सहज ही विकार उत्पन्न करने वाले इस अंग को सामने न लाना ही उचित है । पूजनीय माता-पिता के दर्शन हमारे लिए कितने ही हितकारी क्यों न हो, उनकी नग्नता तो हमारे लिए विकारयुक्त, लज्जा पूर्ण या अखरने वाली ही होगी ।

मानलें कि मूर्ति में इस अंग के आकार-प्रकार का दिखाया जाना अच्छे भावोत्पादक में अधिक सहायक है, फिर बैठी मूर्तियों को न अपना कर अधिक भावोत्पादक खड़ी मूर्तियों को ही हमें अपनानी चाहिए ? पर ऐसा तो नहीं किया जाता । यदि कहे कि किन्ही-२ को बैठी से और किन्ही-२ को खड़ी से अधिक भाव उत्पन्न होते हैं इसलिए दोनों ही प्रकार की मूर्तियों का उपयोग रखना पड़ता है—जैसे कई बद और खुले नेत्रों की मूर्तियों को साथ-२ रखकर सभी का ध्यान रखा करते हैं । पर यहाँ हमें और अधिक गहराई से विचारने की

आवश्यकता है। बंद और खुले नेत्रों की प्रतिमायें सबके लिए समान लाभकारी न होने पर भी किसी के विकार या रोप का कारण नहीं होती लेकिन यह नग्नता तो अनेकों के विकार का कारण जो ठहरी। वडे-२ शहरों में तो महान् पवित्र मुनिराजों पर आम जनता क्रुद्ध होकर पत्थर तक फेंक कर अपना रोप प्रदर्शित करती देखी गई है। यह सब इसी कारण कि मुनिराजों की यह नग्नता उन्हें खटकती है। ऐसी स्थिति पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आम लोगों का ध्यान रखना एक जैन का बहुत बड़ा फर्ज होता है। इसलिए कम-से-कम बहुत मत्पक लोगों के हित की दृष्टि से भी ऐसी नग्न मूर्तियों को तो हमें एकान्त में ही रखनी चाहिए जहाँ यह बोर्ड लगा हो—“सिर्फ पहुँचे हुए पुरुषों के लिए।” जैसे बच्चों के हित की दृष्टि में बहुत-सी फिल्मों के लिए लिखा रहता है—‘सिर्फ वयस्कों के लिए’। इसमें सभी का काम बखूबी निकल जायेगा। आखिर अब हम जगल के रहने वाले नहीं हैं। हमें इस प्रकार के मतभेदों को ज्ञान में नुलझा लेने चाहिए। हमारे हित को हमें सर्वोपरि स्थान देना है न कि मत को।

मूर्ति की बनावट का अधिक विचार करना कलाकारों और इस सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त विज्ञानियों का है। हमें इतना ही अधिकार है कि उनकी इस कलापूर्ण वस्तु में हममें किस-२ प्रकार के भाव पैदा होते हैं यही उनके कानों तक पहुँचा दें। रुचि भिन्न होने के कारण विचारों में भी भिन्नता हो सकती है इसलिए पंडित लोग विवेक से उचित समझे तभी सुधार करें। हमारे मन के अनुसार इसमें योद्धा परिवर्तन हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। बहुत सम्भव है कहीं हमारी ही भूल हो रही हो। आखिर यह अकेले की वस्तु नहीं है। इसलिए इसमें सबके हित का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

पूजा में उपयोग :—मूर्ति ही हमारे मंदिरों में प्रधान वस्तु है और कोई ऐसी वस्तु वहाँ नहीं होती जिस पर हमें विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता हो। मूर्ति की स्थापित करने का हमारा एक मात्र ध्येय यही है कि हमारा चंचल मन गुणों की तरफ झुके और अवगुणों से हटे।

मंदिर मनुष्य मात्र की मपत्ति है। सभी इनसे लाभ उठाने के समान हकदार हैं। इस बात को ध्यान में रखकर पूरे विवेक के साथ हमें अपने लिए

इनका उपयोग लेना चाहिए। मंदिर प्रवेश के बाद हमें वहाँ क्या करना चाहिए और कैसा उपयोग रखना चाहिए यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पूरे विधि-विधान को जानने के लिए तो हमें ऐसी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा जिनमें दर्शन और पूजा की विधि विस्तार से लिखी हो। वस्तुतः भूलो से जो हमें क्षति पहुँचती है हम उन्हें रोके और उपयोग की कमी से जो हमें कम लाभ मिलता है उसे सीख कर अधिक लाभ उठावे।

हमारा उद्देश्य यही है कि मन का विषयो और कषायो की तरफ झुकने का जो आनादि काल का स्वभाव है, उसे रोकें। मन जब विषयो और कषायो से हट जायेगा तभी हमें परम आनन्द की प्राप्ति का अनुभव होगा।

पुरुषार्थ ही प्रधान :—यह हम जानते हैं कि अभी हम बहुत कमजोर हैं और हमारे मन का वेग बड़ा प्रबल है इसलिए अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, हमने ऐसे महापुरुषो की मूर्ति का सहारा लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता-पूर्वक अपने मन पर विजय प्राप्त की थी। ये विजेता अपनी सहायता देकर हमें विजयी बना देंगे, चाहे हम कमजोर ही क्यों न हों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। विजय हमारी तभी संभव होगी जब हम विजय के लिए पुरुषार्थ करेंगे। वे हमारी विजय के उतने ही निमित्त बन सकते हैं जितना एक पहाड़ की चोटी का विजयी, किसी ऐसे अन्य का जो वैसी ही सफलता की कामना रखता हो, निमित्त बनता है। चोटी पर विजय में वह तभी सफल होगा जब स्वयं प्रयत्न करेगा। विजेता के तौर-तरीको का अनुकरण करके वह अपने मार्ग को सरल बनाता हुआ, अच्छा लाभ उठा सकता है। अनेक भूलो और ठोकरों से बच सकता है और विजेता की देखा-देखी करता हुआ—अपने में अपूर्व जोश और रुचि की मात्रा जगा—आसानी से शीघ्र सफलता भी प्राप्त कर सकता है। सौभाग्य से यदि उसे, विजेता के उस प्रयत्न की फिल्म देखने को मिल जाय तो वह अवलम्बन उसके लिए कितना सहायक रहा, यह तो सही-२ वह पथिक ही हमें बतला सकता है।

एक प्रश्न उठ सकता है कि पहाड़ की चोटी के विजेता के अनुभवों को जानकर अथवा उसके कार्य-कलापो की साक्षात् फिल्म को देख कर, ऐसा ही प्रयास करने वाले को, कुछ प्रेरणा मिलने की अवश्य सम्भावना है; पर उसकी मूर्ति को देखकर या पूज कर उसके लिए किस लाभ की सम्भावना है ?

असल में बात यह है कि किसी के कार्य-कलापो को याद कर और साथ-२ उसकी मूर्ति को प्रत्यक्ष देख, दोनों के सहयोग से हमें बुद्धि से अपने मस्तिष्क में एक कल्पित फिल्म बनानी पड़ती है, जिसमें काफी योग्यता की आवश्यकता है, पर फिल्म में हमें इन दोनों का मिश्रण स्पष्ट रूप में बना-बनाया सरलता पूर्वक मिल जाता है। मूर्ति की उपयोगिता के सम्बन्ध में सफलता न मिलने के कारण, निराश हुए उस पथके पथिकने पूछिये कि ऐसे पथके विजेता की मूर्ति उसके सामने रखने मात्र से ही उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ? वह उसी समय उस महान् विजेता के चरणों में नत मस्तक हो जायगा, इसलिए कि ऐसी विकट स्थितियों का सामना करने में वह कमजोर रहा पर वे धन्य हैं जिन्होंने ऐसे महान् दुष्कर कार्य में भी सफलता प्राप्त की। सम्भव है ऐसे निराश काल में विजेता की दृढ़ता को तेजी से याद करके उसमें भी नया जोश उमड़ पड़े, उसे फिर से नई प्रेरणा मिल जाय। वह अपनी शक्ति सगठित करने में सफल हो जाय और सम्भव है वह विजयी भी बन जाय। हमारी तरह पूज्य भाव से तो विजेता की मूर्ति को वह इसलिए नहीं अपना पाता कि हमारे विजेता में, जैसी हमारी श्रद्धा है वैसी उस विजेता में उसकी श्रद्धा नहीं है। तुलना में अत्यन्त कमजोर होने के कारण एव विशेषकर उनके द्वारा किये गये उपकार की उदारता की दृष्टि से हम हमारे विजेता को बहुत ही अधिक पूजनीय समझते हैं जहाँ वह अपने आप को उस विजेता के समान समझता है। ऐसा होते हुए भी विजेता की मूर्ति को देखते ही उसके मन में विजेता के प्रति इतना सम्मान पैदा हो जाना कम महत्वपूर्ण नहीं।

श्रद्धा की विशेषता :—गांधीजी की मूर्ति भी हमें उतनी ही पूज्य लगेगी जितनी उनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं पर उनकी मूर्ति या चित्र को देखते ही भिन्न-२ लोगो पर भिन्न-२ प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कुछ की आँखों में आँसू छलक आते हैं तो कुछ बेपरवाही से ऊपर-२ ही से हाथ जोड़ लेते हैं। गांधीजी के चित्र या मूर्ति को देखते ही श्रद्धा वालों के मस्तिष्क में उपदेश, उनकी विशेषताएँ और उनके जीवन की विशेष-२ घटनायें इस तेजी से याद हो आती हैं मानो वे अपने मस्तिष्क में एक घटना-चक्र को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मुख्य बात यह है कि हमारा इस दिमागी फिल्म का हीरो (नायक) मूर्ति-रूप में हमारे सामने होने से घटनाचक्र का दृश्य विशेष रूप से अधिक स्पष्ट

दीखता है जो हमारे प्रत्येक के लिए अनुभव करने की बात है ।

यदि गांधीजी में किसी की पूर्ण श्रद्धा हो और परमात्मा में हमारी श्रद्धा की तरह, उनके वतलाये रास्ते के सिवाय एक इंच भी इधर-उधर जाने का इरादा न हो तो वह उनकी मूर्ति के चरणों में श्रद्धा से दो फूल अवश्य चढायेगा । प्रत्यक्ष में इस व्यवहार से हमें लाभ का अनुभव न भी हो पर यह शत-प्रतिशत सत्य है कि, इस प्रकार के व्यवहार से वहाँ उन के वतलाये रास्ते पर चलने में कुछ अधिक ही सक्षम होगा । कारण इस व्यवहार से उसे नित्य प्रति एक प्रेरणादायक स्फूर्ति प्राप्त होती रहती है ।

यह तो हुई उसकी बात जिसने गांधीजी को प्रत्यक्ष देखा है और उनके सम्पर्क में आने के कारण उनके गुणों में श्रद्धा स्थिर कर चुका है पर उस बालक को हम गांधीजी के गुणों की तरफ किस प्रकार आकृष्ट कर सकते हैं, जिसने कभी उन्हें देखा ही नहीं ? यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुणों ही के कारण हमारा किसी में पूज्य-भाव उत्पन्न होता है पर असली करामात हमारे उस पूज्य-भाव की है जो गुणों की तरफ हमें अधिकाधिक खींच ले जाता है । किसी के प्रति यदि हमारा पूज्य-भाव शेष हो जाय, चाहे वे हमारे माता-पिता ही क्यों न हों, तो हम उनके अच्छे-अच्छे उपदेशों की भी अवहेलना करने लगते हैं । यदि हमारा पूज्य-भाव दृढ़ है तो उनकी हर बात को हम पूर्ण विश्वास के साथ मान लेते हैं । यह है श्रद्धा का महत्व ।

पूर्ण श्रद्धा की तो बात ही अलग है पर बहुमान का व्यवहार तो हम थोड़ी श्रद्धा वालों में भी देखते हैं । आज भी बड़े-बड़े लोग गांधीजी की समाधि पर वडी-र पुष्प मालाये रखते हैं । इससे क्या लाभ है ? गांधी जी को न कुछ लेना न देना और न चढ़ाने वालों को ही इस व्यवहार से किसी द्रव्य-वस्तु की प्राप्ति है । पर इससे चढ़ाने वालों के मनो में प्रेरणा और शक्ति तो मिलती ही है । साथ ही वे हमारे मन में और विशेष कर उन अबोध बालकों के मन में जिन्होंने कभी गाँधीजी को नहीं देखा है, श्रद्धा उत्पन्न कराने में महान् सहायक बनते हैं । यह सब देख कर, बालक यही सोचते हैं कि महात्माजी जरूर एक बड़े भारी महान् पुरुष हुए हैं, तभी इतने बड़े-र महानुभाव उनका इतना आदर सत्कार करते हैं और अपना मस्तक झुकाते हैं । बचपन ही से यदि किसी गुणवान के प्रति हमारे

पूज्य-भाव (श्रद्धा) उत्पन्न हो जाय तो समझना चाहिए हमें बहुत कुछ मिल गया । आगे चलकर उनके गुणों को धारण करने में और उनके कहे अनुसार चलने में हमारा मार्ग बड़ा सरल हो जाता है । यह उपलब्धि कम नहीं है ।

जीवन-चरित्र की जानकारी .—दूसरी बात जो हमारे सामने आती है, वह है भगवान के गुणों से परिचित होकर उनको धारण करने की । गुणों की जानकारी उनके जीवन चरित्र से हो जाती है । उनके जीवन के सम्बन्ध में जितनी अधिक हमें जानकारी होगी, लक्ष्य-प्राप्ति में हमें उतनी ही अधिक सहायता मिलेगी । इसलिए यदि उनकी मूर्ति से अधिक लाभ उठाना हो तो हमें उनके जीवन-चरित्र पर अच्छी तरह मनन करना चाहिये ।

हम चीबीम तीर्थंकरों की मूर्तियाँ देखते हैं पर जिनका जीवन चरित्र हमें याद होता है, उनकी मूर्ति को देख कर जितने विचार हमारे मस्तिष्क में दौड़ते हैं उतने विचार उन की मूर्तियों को देखकर नहीं दौड़ते जिनका जीवन-चरित्र हमारी जानकारी में नहीं है । भगवान् पश्वनाथ की मूर्ति को देखते ही, कमठ द्वारा उनको दिये गये कष्ट और ऐसे समयमें भी वे कितने शान्त रहे आदि घटनाक्रम शीघ्र हमारे दिमाग में आ जाता है । भगवान् नेमीनाथ की याद आते ही अन्य जीवोंके वचावमें उनके जीवन का महान् त्याग तथा विवाह की महान् उमंग को सयमी जीवन में पलटना आदि घटनाएँ दिलमें रोमांच पैदा कर देती हैं । भगवान् महावीर स्वामी की मूर्ति को देखते ही उनके पैरों पर खीर का पकाया जाना, कानों में कीलो का ठोका जाना, सर्प का भयानक दशन फिर भी महान् शान्ति, महान् क्षमा, अविचल ध्यान, प्रचण्ड तपस्या आदि अनेक प्रकार की घटनायें हमारी आँखों के सामने नाचने लगती हैं । पर जिन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हमारे ख्याल में नहीं है, उनके सम्बन्ध में अधिक क्या सोचेंगे ? इतना ही कि वे एक तीर्थंकर थे । उनके जीवन चरित्र को ठीक से जानें बिना हम अपने मस्तिष्क में भावों की विस्तृत फिल्म तैयार नहीं कर सकते । हाँ, इतनी सुविधा हमें जरूर है कि सब तीर्थंकरों की मूर्तियाँ एक जैसी होने के कारण तथा उनके गुण समान होने के कारण—क्षमा, शान्ति, करुणा, त्याग आदि—हम किसी भी मूर्ति को उन्हीं की मान कर देख सकते हैं जिनका कि जीवन हमें याद है, या उनके विशेष-२ गुणों को याद करके सराहना, अनुमोदन आदि करते हुए लाभ उठा सकते हैं पर विस्तार पूर्वक जीवन-चरित्र

याद होने से उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को स्मरण कर हम अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।

स्तवन, स्तुति, पूजा आदि की विशेषता :—पूर्वाचार्यों ने हमारी सुविधा के लिए भगवान के गुणों को अनेक छंदों, स्तुतियों, स्तवनों तथा पूजाओं में अनेक प्रकार से लिपिबद्ध किया है। उन्हें जान लेने से भी हमें मूर्ति से लाभ उठाने में बड़ा सहयोग मिल सकता है। गायन-कला का अभ्यास तो हमें होना ही चाहिए। यह सोने में सुगन्धि के समान है। परमात्मा की शान्त मूर्ति के सामने उनके गुणगान और साथ-२ महान् गायन-कला का उपयोग। आनन्द की जो लहर मन में उत्पन्न होती है कहते नहीं बनती। गायन-कला के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। यह कला मनुष्य को तो क्या, पशुओं तक को प्रभावित करने वाली है। इसके प्रभाव में मनुष्य तल्लीन होकर थोड़ी देर के लिए संसार के सर्व सुख-दुःख ही भूल जाता है। इसलिए अच्छे लाभ के लिए गायन-कला का अभ्यास होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दिल भर कर जब तक परमात्मा के गुणों के दो एक गान नहीं कर लेते, हमारे उद्देश्य की पूर्ण पूर्ति हो नहीं पाती।

हमें यह भी अनुभव होता है कि गायन-कला को पराकाष्ठा तक पहुँचाने के लिये मूर्ति का सान्निध्य बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। एक गायन मूर्ति के सामने गाइये और एक यो हो। सुनने वाले से पूछिये या अपने दिल में अनुभव करिये कि मिठास किस में अधिक रहा, मन में स्थिरता कहाँ अधिक रही और तल्लीनता किसमें अधिक आई? फिर तब करिये कि मूर्ति का योग हमारे लाभ की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण और निराला है।

पूजा में द्रव्य की उपयोगिता :—द्रव्य-पूजा का विधि-विधान और इसके वास्तविक हेतु को हमें समझना चाहिए। परमात्मा में हमारा बहुमान यानी श्रद्धा और विशेष कर हमारे भटकते हुए मन को उनके गुणों में टिके रहने में सहाय मिल सके इसीलिए यह अवलम्बन विशेष रूप से लिया गया है। हम यह भी अनुभव करेंगे कि हमारे इस प्रकार के व्यवहार से, अन्धमति, अल्पज्ञ और विशेष कर हमारे बच्चों को, जो कच्ची फूँववाड़ी के सदृश हैं, परमात्मा की तरफ आकर्षित करने का इतना अच्छा ढग है कि जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

यदि शुरु ही से उनके हृदय में परमात्मा के प्रति पूज्य-भाव जागृत हो गये तो भविष्य में उन्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होना कठिन नहीं होगा। जब परमात्मा में प्रगाढ श्रद्धा रहेगी तभी वे अपने मन को सरलता और सफलता पूर्वक उनके बतलाये मार्ग की ओर प्रवृत्त कर सकेंगे। द्रव्य-पूजा से बच्चो और अल्पज्ञो पर तो अच्छा प्रभाव पड़ता ही है हमारे मन पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा के गुणों में श्रद्धा रख कर जब चन्दन की एक बिन्दी लगाते हैं या दो फूल अर्पित करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। मानो आज हम धन्य-२ हो गये। गुणों की धारण करने की मीज तो जब मिलेगी तब मिलेगी पर आज महा-भाग्यवाली ऐसे गुणवान पुरुषों की प्रशंसा करने का अवसर तो मिला। यह आनन्द तो प्राप्त हुआ। उस समय हमारा हृदय गद्-गद् हो जाता है। श्रद्धा से हम नत हो जाते हैं। आज गावीजी सत्सार में नहीं रहे पर लोग उनकी समाधि पर दो फूल चढ़ाकर ही अपने को सौभाग्यवान समझते हैं। फूल चढ़ाते समय उनका रोम-रोम पुलकित हो जाता है। आँखों में प्रेमाश्रु छलक आते हैं। उनका इतिहास मन में तरों-ताजा हो उठता है। उनके गुणों को याद करके मन को एक नयी स्फूर्तिदायक प्रेरणा मिलती है। हमारी शिथिलता दूर होती है और हम उन गुणों में शक्तिशाली बन जाते हैं। हम मनुष्य हैं, ढग से हमें प्रत्येक वस्तु से लाभ उठाना चाहिए।

इसी तरह मिठाई, फल इत्यादि चढ़ाने का उपयोग है। हम स्वयं न खाकर, स्वयं व्यवहार में न लेकर पहले ही दिन से 'परमात्मा की सेवा में भेंट करेंगे', इस आनन्द में मग्न हो जाते हैं। कभी-२ सोचते हैं कि कहीं यह हमारा वचपन तो नहीं है? परमात्मा को न लेना न देना, न खाना न पीना। भेंट करेंगे? किसको भेंट करेंगे? वे अब इस सत्सार में कहाँ रहे? परमात्मा यहाँ हैं कहाँ? पर नहीं, परमात्मा इस सत्सार में न रहे तो न सही। परमात्मा तक यह वस्तु न पहुँचे तो न सही अत्यधिक प्रेम के कारण हमारे हृदय में उनके प्रति इस तरह उत्पन्न हुए वे पूज्य-भाव अति तीव्र गति से उन तक अवश्य पहुँच जाते हैं—मानो हमारा साक्षात्कार हो चुका—इसमें कोई सन्देह नहीं।

स्वयं न खाकर, उन पदार्थों को अपने लिए उपभोग में न लेकर और उन पदार्थों का मोह छोड़कर इस तरह परमात्मा के बहुमान में बड़ी खुशी से उन्हें अर्पण

कर डालना पौद्गलिक सुखो की होली जलाते हुए अक्षय आत्मिक सुख को ही प्राप्त करना है। जब परमात्मा में प्रगाढ अनुराग उत्पन्न होता है तभी ये सब व्यवहार मनुष्य अपना सकता है अन्यथा अपने सुखो को न्योछावर कर डालना खेल-तमाशा नहीं है। साधारण जन को, जो आनन्द पाने और खाने में आता है वह त्याग कर चढाने में जल्दी नहीं आता। कुछ भी ही परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने की यह एक महान् कड़ी है।

मूर्ति-पूजा में आस्था रखने वालों में से कुछ श्रद्धालु अपने ढंग से पूजा करते हैं पर किसी द्रव्य वस्तु का, चढाने या सजाने के निमित्त, मूर्ति से स्पर्श कराना उचित नहीं समझते। उनका यह भी कहना है कि स्त्रियों को पूजा करने का हक नहीं है कारण जब मूर्ति को परमात्मा के समान समझ लेते हैं तब उसके साथ वे ही व्यवहार करने चाहिए जो परमात्मा की मौजूदगी में उनके साथ किये जाते थे। क्या उस समय स्त्रियाँ उनको छू सकती थीं ? उस समय आप उनके शरीर पर फूल रखते या चदन का लेप करते ? उनको गहने पहनाते ? यदि नहीं, तो फिर उनकी मूर्ति के साथ यह व्यवहार क्यों ?

मनुष्य के मस्तिष्क में कब क्या विचार उत्पन्न हो जाते हैं कोई नहीं कह सकता। यह भी एक तरह की शका ही है। ऐसे विचार का उत्पन्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वस्तुतः भगवान की अनुपस्थिति में, मूर्ति तो उनके गुणों को आत्मा में जगाने का एक अवलम्बन मात्र है। शकाग्रस्त व्यक्तियों से ही पूछा जाय कि जब मूर्ति को उन्होंने भगवान के समान मान लिया और उसके साथ प्रत्यक्ष भगवान के साथ जैसा ही व्यवहार करना उचित समझा, तब उसे तालों में बन्द करने का क्या अर्थ है ? उसका प्रक्षालन आदि क्यों करवाते हैं ? यदि कहे कि जब तक पूजा करते हैं तब तक के लिए ही भगवान मानते हैं, बाद में नहीं। तो बाद में क्या मानते हैं ? यदि बाद में मूर्ति मानते हैं तब वे उस जादूगरनी से कम नहीं जो मनुष्य को भेड़ बनाकर रखती थी। जब चाहती, उसे मनुष्य बना लेती, जब चाहती भेड़ बनाकर रखती। क्या ऐसा सोचना हमारे लिए उचित है ? दुनिया इसीलिये हमारी मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में अनेक तरह की शकाये करती है। हमें गहराई से विचारना है कि मूर्ति को भगवान के सदृश मान लेने से भी मूर्ति भगवान नहीं 'मूर्ति' ही रहती है।

* 'शका समाधान' में यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि मूर्ति को भगवान जैसी ही समझकर अपनाने से बड़ा लाभ है जैसे किसी समस्या को हल करने के लिए उसी के उत्तर को, क, ख, ग, आदि मान कर चलते हैं।

यहां आशय समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार मत कर चलने से उद्देष्ट्य पूर्ति में मन को बड़ा सहारा मिलता है परन्तु क, ख, ग को प्रश्न का उत्तर मान लेने पर भी यह मतलब नहीं होता कि उसका उत्तर भी यही है और अब प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं रही। चन्तुत इस सहारे से प्रश्न के सही उत्तर तक पहुँचना है। मूर्ति को देखकर 'भगवान हैं' ऐसा भाव धारण करने पर एक अनोखी तल्लीनता उत्पन्न होती है। केशव, चन्दन, फूल, गहने और यहाँ तक कि मूर्ति भी क्षण भर के लिये हमारे सामने से अदृश्य हो जाती है। उस समय परमात्मा के दिव्य ध्यान में हमारे नामने कोई वस्तु नहीं रहती। ज्योंही हमारी तन्मयता घेप हो जाती है त्योंही मूर्ति सारे पदार्थों सहित, फिर अपने रूप में प्रगट हो जाती है। ये सब परिवर्तन मन की गति से सम्बन्धित हैं। यह गति अत्यन्त सूक्ष्म और गहन होने के कारण पहचान में तभी आती है जब कठिन साधना की जाती है। चूँकि यह गति अपने अनुभव से ही पहचानी जा सकती है इसलिए इनको और स्पष्ट करना कठिन है।

मूर्ति की 'अन्तर्व्याप्त हो जाने वाली' घटना सदिग्ध लगती है पर हे परखने लायक। चिडिया की आँख भेदने के समय गुरुद्रोण ने अर्जुन। पूछा—“अर्जुन क्या देव रहे हों?” अर्जुन ने कहा—“आचार्य! चिडिया की देख-ही-जाँख दोख रही है।” विचारिये, पेड़ और चिडिया का सारा शरीर जाँचना गया? वस्तु यही मोचने और समझने की बात है।

सम्भव है हमें किसी व्यवहार की आवश्यकता न रहे या वह हमारे मन की रुचि के अनुकूल न हो। पर वह गलत है, व्यर्थ है—ऐसा निर्णय कर डालना उचित नहीं। मूर्ति सब समय मूर्ति ही रहती है। चाहे उसके सामने कोई गाये, बजाये, सजाये या जो चाहे करे।

* साक्षात् भगवान समझ, मन को कैसे धोखा दें?

(देखिये पृष्ठ ४७-४८)

पूजा का स्वास्थ्य से सम्बन्ध :—पूजा से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। जितना वह प्रसन्न रहेगा उतना ही वह अपने लक्ष्य में अधिक सफल हो सकेगा। मन की प्रसन्नता शरीर की नीरोगता पर ही निर्भर है। इसलिए पूजा में शरीर की स्वस्थता का आधार स्वच्छता एवं अग्यान्य उपायों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। स्नान, स्वच्छ वस्त्रों का उपयोग, पचामृत से प्रक्षालन, धूप इत्यादि का प्रयोग, फूल, इत्र, चन्दन, ब्रास, केसर, कस्तूरी आदि द्रव्यों का प्रयोग—शरीर की नीरोगता और मन की प्रसन्नता से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। अनेक राज-रोगों से हमारा सहज ही में बचाव होता रहता है। जैसे—पचामृत के स्पर्श से नखों का विष हलका पड़ जाता है। चन्दन और ब्रास का तिलक, और पूजा के समय उसके उगली द्वारा स्पर्श से शरीर के कई तरह के विषों का प्रकोप शान्त हो जाता है। फूलों की सुगन्ध से मस्तिष्क सम्बन्धी अनेक रोगादिक उत्पन्न नहीं होते। धूप से अनेक विषैले जीवों से बचाव रहता है। पहाड़ों की चढ़ाई से, खून की शुद्धि के साथ-साथ रक्त-चाप आदि भयकर रोग उत्पन्न नहीं होते। मन के हर्षित रहने से मन की चिन्ता तो दूर होती है, शरीर में रोमांच होने से एक प्रकार की प्रभावशाली विद्युत-लहर उत्पन्न होकर, शरीर के भयकर कण्टों को भी दूर कर देती है। वास्तव में नीरोग रहकर ही हम धर्म-ध्यान का कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सैकड़ों भाई एक साथ एकत्रित होते हैं। श्वास-उच्छ्वास या वायु की दुर्गन्ध आदि के कारण भी मन में उचाट या शरीर में रोगादिक पैदा हो सकते हैं इसलिए ऐसे साधन रानों से ये सब सकट भी टल जाते हैं।

आत्म-बल की वृद्धि के लिए तो कहना ही क्या? परमात्मा के शुद्ध गुणों की याद से सारा आनन्द की सृष्टि हो जाती है,—“उत्तम ना गुण गावता, गुण उपजै निज भग ।”

पूजा में उपयोग और विवेक

भाइयों से बर्ताव :—चूक मदिरो में सैकड़ों भाई लाभ उठाने के लिए एक साथ आते हैं और मंदिर तो मनुष्य मात्र की संपत्ति होती है इसलिए आपस के व्यवहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि व्यवहार का उचित ध्यान

न रखें तो सारा मामला वैसे ही बिगड़ सकता है जैसे बना बनाया हलवा मुट्ठी भर बालू के मिला देने से बिगड़ जाता है ।

हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि मन में सहज ही उत्पन्न होने वाले विषयो और कषायो को रोका जा सके । यहाँ आकर भी इनको कम न करे और उल्टे तीव्र-तर बनाये तो हमारा आना ही निरर्थक है । मैले कपड़े को तालाब पर साफ करने के लिए जाते हैं । यदि साफ न किया उल्टा अधिक मैला किया, तो फिर हम बुद्धिमान कैसे ?

मंदिर प्रवेश के साथ-२ हम यह प्रतिज्ञा कर लें कि हम कि.ं. पर क्रोध नहीं करेगे, हुकम नहीं चलायेंगे, रौब नहीं झाड़ेगे और बड़ा धैर्य व विनय रखेंगे । हो सकता है किसी से भूल हो जाय । ऐसे स्थान पर हमारे लिये शान्ति रखना उचित है ।

मंदिर में प्रवेश के बाद किसी भी वाद-विवाद के विषय पर या गृहस्थ सम्बन्धी झगड़ो इत्यादि पर हम कुछ भी बातचीत करे । इसलिए अच्छा यही है कि हम विशेषकर मौन ही रखें । यदि कोई ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हो जाय कि किसी से कुछ बात कहनी पड़े तो संक्षेप में बीरे से कह दें ताकि हमारे कारण दूसरो का ध्यान जरा भी झर-उधर न बटे । श्रोरो का ध्यान रखते हुए हम प्रत्येक कार्य को शीघ्र समाप्त कर लें, चाहे वह स्नान का हो अथवा पूजा का । इससे अन्य भाई यही समझेंगे कि हमने उनका भी बड़ा ध्यान रक्खा । यदि हम प्रमादवश आवश्यकतासे अधिक समय लगाते है तो दूसरे भाइयोके मनो मे हमारे प्रति असंतोष यानी कषाय पैदा हो सकता है जो किसीके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता ।

सम्भव है हमारे भाई उपयोग की कमी के कारण, पूजा इत्यादि करने मे अधिक समय ले लें और हमें पूजा करके किसी कार्य वश जल्दी जाना है तो उत्तम यही है कि द्रव्य-पूजा किये बिना परमात्मा की जय बोलते हुए, भा. पूजा करके ही चले जाय, अपेक्षाकृत इसके कि धक्का-मुक्की करते हुए पूजा करके जाय । हम पहले आयें हो तब भी पीछे आनेवाले भाइयो को यदि पहले ल. भ लेनेके लिए प्रार्थना करें तो हमारा प्रेम इतना अधिक बढ़ेगा कि क्या कहे । बहुत सम्भव है वे इस प्रस्ताव को स्वीकार ही न करें । यदि कर लें तो हमे अहोभाग्य मानना चाहिए कि उत्तम कार्य में हमें एक भाई की सहयोग देने का मौका मिला ।

जल, पुष्प या केसर-चन्दन कम हो तो हमें बड़े विवेक और सतोष पूर्वक बहुत ही कम पदार्थों से काम निकाल लेना चाहिए। ये सब वस्तुएँ परमात्मा के चरणों में ही अर्पण की जाने वाली हैं। हम अर्पण करें तो क्या, और दूसरे भाई करें तो क्या। हम ही चढ़ावें ऐसा आग्रह हमारे दिलों में उत्पन्न ही न हो। इन पर तो सभी भाइयों का समान अधिकार होता है। इसलिए हमें शान्ति रखना उचित है। परमात्मा के बहुमान में दूसरों द्वारा चढ़ता हुआ या चढ़ा हुआ पदार्थ देखकर भी हम उत्तम भावना का उपार्जन कर सकते हैं। जब थोड़े पदार्थों से काम निकाला जा सकता है फिर अन्य भाइयों के मनो में क्यों उचाट पैदा करें और क्यों उनके अंतराय के कारण बनें। सभी कार्य हम खूब हिल-मिल कर करें।

पर्व के दिन यदि पूजा करने वाले भाइयों की भीड़ अधिक हो जाय, तो रोज न आने वाले भाइयों को पूजा करने का पहले मौका देते हुए हमें हर प्रकार के सुन्दर व्यवहार से उनका आदर करना चाहिए ताकि उनका मन फिर पूजा करने के लिये लालायित हो।

मूल-नायकजी के सामने दर्शन या चैत्यवन्दन करने वाले भाइयों की भीड़ अधिक हो तो हम उनकी पूजा करने में बहुत थोड़ा समय लगावें। वहाँ नौ-अंगों की पूजा न कर, एक अंगूठे की पूजा में ही सतोष मान लें। इसका कारण यह है कि वहाँ मूर्ति बड़ी होती है और सजावट भी अधिक। इसलिए अल्प जानकारी रखने वाले भाई सहज ही उधर अधिक आकर्षित हुआ करते हैं। वस्तुतः भगवान की मूर्ति तो सब जगह एक समान ही है। इसलिए समझदार तो दूसरी जगह रखी मूर्तियों से भी वैसा ही लाभ उठा सकते हैं। अतः मूल-नायकजी के वहाँ अधिक समय लगाकर दूसरों के अंतराय या कषाय का कारण न बनना ही उचित है।

कोई भाई परमात्मा को नमस्कार करता हो तो हम उसके सामने से लापरवाही पूर्वक न निकलें। दूसरा रास्ता न होने के कारण यदि हमारे लिए जाना जरूरी हो तो हमें बड़े विनय के साथ झुककर शीघ्र धीरे से निकल जाना चाहिए ताकि उनकी भक्ति में अंतराय उत्पन्न न हो। इसी तरह कोई भाई स्तुति करता हो तो उस समय हमें अधिक उच्च स्वर से नहीं गाना चाहिए। बात-बात में हमें यही

ध्यान रखना उचित है कि हमारे कारण किसीकी प्रभु-भक्ति में जरा भी अंतराय न पड़े और न किसी प्रकार ने कपाय ही उत्पन्न हो ।

आपन का प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्षमावान होना जरूरी है । किसी से झूल हो जाय, कोई अविनय कर बैठे तो भी हमें क्षमावृत्ति रखनी चाहिए । वान्तव में डमे हम अपना परीक्षा-काल ही नमने । हमें समाज के साथ रहकर कार्य करना है ।

अपना आंतरिक ध्यान — पूजा में हम अपना भी पूरा-पूरा ध्यान रखे । हमें अपने आप में भी बड़ा घोवा होता रहता है । 'मान' हमारा जबरदस्त पीछा करता है । उनके कारण पूजा में हमें जितना लाभ पहुँचना चाहिए उतना पहुँच नहीं पाता और उल्टे कभी-२ हानि हो जाती है । अपनी बढिया पोशाक, रंगीनी केमर, उत्तम चडावा, सुन्दर रूप, खिलता यौवन, जान गरिमा, सुरीले कठ विपुल नमृद्धि आदि में नम्रन्धित अनेक प्रकारका अभिमान हमारे जी में आ ही जाता है । हम अपने आप को दूसरों में बहुत अधिक नमस्ते लगते हैं । दूसरों से प्रगमा प्राप्त करने के लिए या उन पर रीव डालने के लिए अनेक तरह की हरकते हम जानबूझ कर करते हैं । वस्तुतः ये भाव हीरे को कीडी के बदले बेचने के बग़वत हैं ।

हमें अतः करण में प्रमत्ततापूर्वक परमात्मा का गुणगान करना है । न किसी ने वाह-वाही लूटनी है, न अपना वैभव ही दिखाना है । हृदय के ऐसे भाव अत्यन्त अहितकर होते हैं ।

पूजा में गाने के समय प्रायः हम बहुत कम उपयोग रखते हैं । कठ हमारा सुरीला हो अथवा न हो, राग ठीक में आती हो या न आती हो और परमात्मा की नक्ति दिल में हो अथवा न हो, आगे होकर गाने में हम बड़ी शान समझते हैं । क्या साथ-२ गाने में परमात्मा में हमारा अनुराग नहीं बढेगा ? ऐसे तो मंदिर में पाँच मिनट भी बैठकर हम नहीं गायेंगे पर जहाँ समाज इकट्ठा होकर पूजा इत्यादि का कार्यक्रम रखेगा वहाँ लड-झगड, ताल को बेताल कर गायेंगे जरूर । मानो परमात्मा के भक्त तो हम ही हैं । वस्तुतः यह अपने वैशिष्ट्य का प्रदर्शन मात्र ही है ।

यदि हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं और समाज गाने के लिए आग्रह करे तो

हमें तुरन्त वह बात बहुमान पूर्वक माननी चाहिए। ज्यादा विनती करवाना और तब गाना, यह भी उचित नहीं। अभिमान रहित, कपट रहित, बड़े ही भाव और सरलता पूर्वक हमें परमात्मा के गुणों की तरफ बढ़ना है और दूसरे भाइयों को भी इस तरफ बढ़ने में सहायता देनी है।

एकान्त रूपेण यह कभी स्थिर नहीं किया जा सकता कि अमुक कार्य हमें मन्दिरमें करना चाहिए और अमुक नहीं, फिर भी इतना कहा जा सकता है कि दूसरे भाइयों को क्लेश, अतराय या कषाय उत्पन्न न कराते हुए और न खुद करते हुए सबके साथ प्रेम बढे और परमात्मा के गुणों में अनुराग जागे, ऐसे ही अवलम्बन हम ले। हमें समझ लेना है कि यह परमात्मा की पूजा नहीं, यह तो अपनी पूजा है यानी इसमें हमारी अपनी महान् भलाई छिपी हुई है।

इस तरह मन को स्थिर रख सके तो अति उत्तम है पर जैसा हम देखते हैं मन को रास्ते पर रखना बड़ा ही विकट है। वर्षों तपस्या करके साधे हुए मन का भी बात-की-बात में ही पतन हो जाता है। जब-२ हमारे मनका पतन हो उसे ऊँचा उठानेका सतत् प्रयत्न हम चालू रखे। यही प्रयत्न करना मूर्ति-पूजा का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा की मूर्ति को देख कर उनके परम गुणों को याद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और अपने मन की कमजोरी को लतेढते हैं। यदि अभिमान के कारण मन पतन की ओर गया हो तो उसे समझाते हैं—“छि. छि क्या कर रहा है? किस बात का तुझे अभिमान है? साहिबी का, रूप का, पड़िताई का, ताकत का? भूल कर रहा है। यह तो ससार का एकक्षणिक नाटकमात्र है। फिर भी इतना अभिमान, धिक्कार है! जब महापुरुषों ने ऐसा अभिमान नहीं किया फिर तू ऐसी भूल क्यों कर रहा है?” इसी तरह परमात्मा के क्षमा-गुण की सराहना करते हैं और अपने छिछलेपन को या बदले की भावना को धिक्कारते हैं।

इस परम मागलिक प्रयत्न में यदि किसी की भूल या दुष्टता पर क्रोध आ जाय तो हमें शीघ्र समल जाना चाहिए। सोचना चाहिए—

“मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? जहाँ मेरा लक्ष्य आत्मा में सयम उत्पन्न करना है, वहाँ मुझको किसी पर किसी भी तरह का कषाय करना कदापि उचित नहीं। माना कि किसी ने मेरे प्रति अन्याय किया है। अन्याय क्यों सहन

कहें ? पर नहीं, मेरी बलिहारी सहनशीलता ही में है। आखिर, मैं किस प्लेट-फार्म पर हूँ" यह मंदिर है, मंदिर। मन को साधने आया हूँ। परमात्मा के जीवन पर जब दृष्टिपात करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि इससे भी अनेक गुणा अधिक अन्याय उनके साथ किया गया, पर वे अपने विचारों से जरा भी विचलित नहीं हुए। खूब बीरना पूर्वक उसे सहर्ष सहन किया। तभी आज दुनियाँ उनके चरणों पर मस्तक झुकाती है। उनके जितना तो कहाँ, उनकी मूर्ति जितना सम्मान भी, अपने जीवन में बहुत कम पुरुषों को मिलता है। यह सब उनके महान् गुणों ही का बोलवाला है। फिर मैं भी ऐसा ही बनने की चेष्टा क्यों न करूँ। मुझे भी हर मय अभावान् और शान्त रहना चाहिए।"

बहनो की तरफ देख कर भी मन में विकार उत्पन्न हो सकता है। यहाँ भी हम खूब मावधान रहें। तभी हमारा बचाव हो सकता है। सोचना चाहिए—

"ऐसी बुरी भावना ही तो मेरे पतन का मूल कारण है। फिर मैं अपने पतन को क्यों न्योता दे रहा हूँ। मवाद, खसारा, दस्त, बदबू, रोग आदि से भरी इस देह को टकटकी लगा कर क्या देख रहा हूँ ? क्यों अपने तेज को मिटा रहा हूँ ? यह क्या अनर्थ मोच रहा हूँ ? तीर्थकर भगवान् कैसे निष्काम रहे। मनुष्य-भव रूपी चिन्तामणि को काग उड़ाने में क्यों व्यर्थ खो रहा हूँ। नहीं, ऐसे महान् पुरुषों की मतान होकर, मैं इतना नहीं गिरूँगा। मैं इतना अशक्त कभी नहीं बनूँगा।" इस तरह के शुभ-चिन्तन में मग्न है हमारा बचाव होता रहे।

परमात्मा की शान्त मुद्रा को देख कर हम सोचें—

"हे मेरे प्रभु ! महसा विष्वाम नहीं होता कि आपने इतने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर ली। आप धन्य हैं। हे दया-सिन्धु ! क्या मैं भी इस दल-दल में निकलने में समर्थ हो सकूँगा ? कार्य बड़ा ही दुष्कर है। अनुमान से आशा नहीं है, कारण मैं तो दिन-२ दल-दल में घँसता जा रहा हूँ। हे कृष्ण-निधान ! मेरे हृदय में कपायो का महा घोर अँधड़ चल रहा है, विषयो की अथाह धारा बह रही है। आप जैसा बनना तो असम्भव-सा लग रहा है।

हे नाथ ! अनन्त वेदना और यत्रणा सहते हुए बड़ी कठिनता से अनन्त समय बाद तो यह मनुष्य भव मिला है। मेरा जीवन बहुत छोटा है। कौन जाने आगे

किस योनी में जन्म लूंगा ? महापुरुषों के गुणों की प्रशंसा करने का अवसर भी मुझे मिलेगा या नहीं ?

हे क्षमासागर ! मुझे अत्यन्त खुशी है, कि आप जैसे वीतराग महाप्रभु के गुणों की प्रशंसा करने का इस जीवन में यह अवसर मिला है और आपके परम शान्त स्वभाव का मैं आस्वाद कर रहा हूँ। फिर यह सुयोग मिलना बड़ा कठिन है।

हे जिनेन्द्र ! जितना हो सके मैं आपके समता रस रूपी अमृत का पान कर लूँ और अपने भवोभव की मान, अभिमान और काम वासना की इस भयानक दावाग्नि को थोड़ी देर के लिए कुछ तो शान्त कर लूँ।

हे देवाधिदेव ! असलियत को समझता हुआ भी मैं असलियत पर कायम नहीं रह सकता, यही मेरे लिए एक विकट दुविधा है। हे स्वामी ! बाहर तो अशान्ति की ज्वाला जल रही है। यहाँ आपके परम शीतल मुखारविन्द को निरख कर मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है।”

इस प्रकार जिनराज भगवान की शान्त मूर्ति को देखकर हम अनेक प्रकार से चिंतन करना और मन पर प्रभाव डालना सीखें। परमात्मा में—“कितनी शान्ति, कितनी क्षमा, कैसी शान्ति, कैसी क्षमा,”—इस रट से अपने हृदय-घट को जितना भर सके, शीघ्र ठसा-ठसा भर लें। आगे भवो-भव में यह दर्शन हमारे लिए बहुत काम आयेगा। इस तरह के प्रयत्न से हमारा चंचल मन थोड़ा बहुत अवश्य सुधरेगा।

इस तरह हम अनेक प्रकार से परमात्मा के गुणों की प्रशंसा और हमारे अव-गुणों की निंदा करते हुए, मन की रुचि, गुणों की तरफ झुकाने और अवगुणों से हटाने की, बना सकते हैं। असल में मन पर चाबुक लगाने या अकुश जमाने की कला को सीखते हुए हम उसमें प्रवीण हो सकते हैं।

लाभ के अन्य उपाय :—कहा जा सकता है कि इस तरह की प्रवीणता तो परमात्मा के चित्र के सहारे भी प्राप्त हो सकती है। फिर मदिरों की क्या आवश्यकता है जो ‘प्रबन्ध’ और ‘सम्पत्ति’ के निमित्त, समय-२ पर कलह या चिन्ता के कारण बन जाते हैं और बन जाते हैं—बहनों और भाइयों के साथ-२ इकट्ठे होने से—‘विषयों’ के भी कारण।

लाभ चाहे किमी महारे मे हो, होना चाहिए लाभ। नाम, चित्र, या मूर्ति के सहारे मे प्राप्त लाभ को हम परख सकते हैं कि उनमे काफी अंतर है या नहीं ? हमारे तो यही समझ मे आता है कि नाम या चित्र मे अनेक गुणा अधिक लाभ हमे मूर्ति मे पहुँचता है।

घर पर भी जिनराज भगवान की प्रतिमा रखकर हम यह लाभ उठा सकते हैं और कई उठाने भी हैं पर समुदाय के सहयोग मे जो विशेष लाभ प्राप्त होता है वह प्रत्येक को घर पर नहीं हो सकता। घर पर तो खर्च भी बहुत अधिक पड़ जाता है जिसको साधारण स्थिति वाला व्यक्ति वहन नहीं कर सकता।

जब हम नव मम्मिलित होकर पूजा करते हैं तो हमें भी बहुत अधिक आनन्द और लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ नभी का एक ही काम 'परमात्मा का गुण-गान करना' है। ध्यान डघर-डघर चला भी जाता है, तो भी शीघ्र सभलने का अवसर मिल जाता है। मतलब यह कि एक दूसरे के सहयोग और देखा-देखी मनमें अधिक उमंग और उत्साह उत्पन्न होने के कारण हमे हमारे उद्देश्य में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो जाती है। हमें समाज के साथ ढग से रहना भी तो सीखना है। समुदाय की रूपा मे यह अभ्यास भी हो जाता है। फिर भी यदि किसी की रुचि भिन्न हो या ऐसे सुयोग की प्राप्ति न हो सके, तो बात भिन्न है।

अब रही विषयो और कपायो के दृष्टि की बात सो निश्चय ही हमे इनसे घृणा होनी चाहिए। परन्तु जब तक हम इनके असली कारणों का पता नहीं लगा लेंगे, हम अपना उचित सुधार या बचाव कभी नहीं कर सकते। किमी भाई की जरा-नी कमी या भूल को देखकर हम शीघ्र पूजा, प्रतिक्रमण, व्याख्यान या धर्म को ही बुरा नमन लेते हैं और यहाँ तक कि उन्हें छोड़ बैठते हैं पर यह हमारा सही निर्णय नहीं कहा जा सकता। वालों के बढ जाने पर, उनको न काट कर, मस्तक को काट डालना अच्छा नहीं। 'मन्दिर'—हमारे विषयो और कपायो के कारण हैं, ऐसा मान लें तो हमारी बडी भारी भूल होगी। मंदिर छोड़ देने मे हमारे कलह और विषय शान्त हो जाँयेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है।

जो मन्दिर, मस्जिद कुछ भी नहीं मानते हैं कलह या अन्य अवगुण तो उनमें भी विद्यमान है। फिर मन्दिर को ही दोष क्यों दे ? कपायो और विषयो के कारण हमारे मन्दिर नहीं हैं। इनका असली कारण है हमारे विवेक और उपयोग

की कमी और हमारे मन की कमजोरी । जब हमने मन पर नियंत्रण रखना सीखा ही नहीं, तब हम ऐसी विषम स्थिति को कैसे रोक सकते हैं ?

मन्दिर मन को नियंत्रित करने की एक स्वाध्यायशाला है । मन्दिर मन के गुप्त रोगों का एक मुक्त इलाज है । यह आत्मा को सबल बनाने का एक साधन है । अन्य स्थानों पर हम उपायों का अनुभव ही प्राप्त करते हैं पर मन्दिर हमारा अभ्यास क्षेत्र और कर्म-क्षेत्र दोनों है । यह कषायों और विषयों को बढ़ाने वाला नहीं, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला स्तम्भ है ।

कषायों का निवारण :—कषायों और विषयों की जो समय-२ पर वहाँ भी वृद्धि हो जाया करती है, उसका कारण मन की कमजोरी ही है । जब तक मन सबल नहीं होता यह हानि रकती नहीं और इधर आत्मा को सबल बनाने वाले इस प्रयत्न को त्यागना भी उचित नहीं । इसलिए हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए ।

विषय-त्रासना या विकार उत्पन्न न हो इसके लिए स्त्री-पुरुष दोनों ही यदि उपयोग रखे तो ज्यादा अच्छा हो । प्रत्येक को अपनी-२ दृष्टि संभाल कर रखनी चाहिए । स्त्रियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी वेग-भूपा मदिर के लिए विल्कुल सीधी-सादी रखें । ऐसी तडकीली-भड़कीली पोशाक, जिससे मनुष्य आकर्षित न होता हो तो भी आकर्षित हो, पहन कर मदिरों में कदापि न आवे । पोशाक स्वच्छ जरूर हो, पर पाँच मनुष्य देखे या अंग-प्रत्यंग देखें ऐसी भावना से पहनना उचित नहीं है । स्त्रियों पर तो उनके शरीर की बनावट के कारण भी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है । यदि वे जरा गंभीरता और विवेक से काम लें तो पुरुषों को भी सुधारने में बड़ा सहयोग मिल सकता है और मंगलमय कार्य को सब बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं ।

वहनों को देख कर ही यदि विकार उत्पन्न हो जाता है, तो क्या किया जा सकता है ? इस ससार को छोड़ कर वे जायेगी कहाँ ? उपाश्रय, मोहल्ला, गांव यानी सभी जगह वे रहेंगी ही । फिर मदिरों में ही उनके आने का इतना भय क्यों ? उनका मदिरों में आना बंद करना भी तो उचित नहीं ठहरता । उनका सुधार भी हमारे सुधार के समान ही महत्वपूर्ण है । इतने पर भी यदि स्थिति अनुकूल न बने, तो हम अपने मदिर आने-जाने के समय को थोड़ा आगे-पीछे भी रख सकते हैं । विवेक और उपयोग से ही यह समस्या हल हो सकती है ।

कपायो के कारणों को भी हमें विवेक पूर्वक रोकना चाहिए। आजकल मदिरो में या मदिरों के लिए कलह अधिक हो रहा है, यह हमें मानना पड़ता है। वास्तव में यह बहुत बुरा है। इसको देखकर यदि कोई वहां जाने से घृणा करने लगे और जाना छोड़ दे तो उसको दोष नहीं दिया जा सकता। कलह में महान् कपायों का ही उद्भय होता है जो हमारे लिए कभी हितकर नहीं है। मदिरों का यही महत्त्व है कि हमें कपायों में निवृत्ति प्राप्त हो।

“आजकल कलह तहाँ नहीं है ? मदिरों में भी यदि कलह हो गया, तो क्या खान खात हो गई ? मदिर भी आतिर इगो सत्सार में है।” ऐसी बलीले कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। फिर दूसरे ठिकानों में और मदिरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। दूसरों की गलती या कमजोरी को आगे रखकर अपनी गलती या कमजोरी की भयकरता को कम समझना, छिपाना या ममर्थन करना कदापि उचित नहीं। औपधि में ही यदि रोग बढ़े, तो फिर उस औपधि का महत्त्व ही क्या ?

उचित यही है कि हम अपनी कमजोरी समझे, उसे स्वीकार करें और उसे दूर करने के उचित उपाय अपनावें। हमारा यह परम कर्तव्य है कि कम-से-कम हम अपने पवित्र मदिरों को तो इस कलह रूपी महान् कीचड़ से अछूता रखें। हमें कलह के कारणों को ढूँढ़कर उनका उचित निवारण करना चाहिए।

मदिरो में कलह के मुख्यतया दो कारण हैं, एक विधि-विधान का और दूसरा उसके उचित प्रवन्ध का। कुछ कलह का कारण, पूजा के समय हमारे उपयोग की कमी भी है, पर वह कलह प्रायः हल्का और क्षणिक होता है।

पहला कारण तो पंडितों की मेहरबानी का ही फल है और दूसरा कारण हमारी ‘अधियता’ में सम्बन्धित है। पहला कारण तभी दूर हो सकता है जब हमारे में पूर्ण ज्ञान और विवेक जागे। हम पंडित लोगों को भी अपना उपदेश वापिन लेने के लिए समझा सकते हैं। मक्षेप में उन्हें इतना कह सकते हैं कि मदिर का विधान हमारे कपायों को कम करने के लिए है, विषयों को छुड़ाने के लिए है, उन्हें तीव्र करने के लिए नहीं। हम आपके ऐसे एक भी उपदेश को नहीं मान सकते जिससे हमारे उद्देश्य को ठेस पहुँचती हो। जब मदिर प्राणी मात्र के हैं और जब प्राणी, प्राणी की रुचि भिन्न होती है, फिर हमारी अपनी खीच-

तान ही किस बात की । तब पंडित लोग भी अपने हठ का त्याग कर देंगे और अपेक्षा से हर क्रिया के लिए उदारता अपना लेंगे । इस तरह यह कलह समाप्त किया जा सकता है ।

दूसरा कारण, जो हमारी 'शिथिलता' से सम्बन्धित है, हमारे लिए गभीर विचार का विषय है । समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने-अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे तो कार्य में शिथिलता व्याप्त ही नहीं होगी । पर मदिरों के कार्य में शिथिलता आ ही जाती है । कहावत है 'सीर को मा को सियालिये खाते हैं, 'या अधिक मामो का भानजा भूखा रह जाता है' । वही यहाँ भी चरितार्थ होती है । सोचने वाला सोच लेता है, "मदिरों की व्यवस्था तो करनेवाले करते ही हैं, बड़ों के बैठे इसमें मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता ही क्या है ?" ऐसा विचार वह कोई त्रिनय भाव से नहीं अपना रहा है बल्कि व्यवस्था के परिश्रम से बचने के लिए ही यह बहानेवाजी है । तब हमें सोचना चाहिए कि सभी यदि इसी प्रकार सोचने लग जायें तो मदिरों की रक्षा और व्यवस्था कैसे संभव होगी ? यदि हम मदिरों से लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने हिस्से का कार्य हमें करना ही होगा ।

फिर भी कार्य करना समाज की इच्छा पर ही निर्भर है । इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती । जब हमारी समझ में यह आ जाय कि समाज के लोगों की कार्य में रुचि कम होती जा रही है या किन्हीं कारणों से वे समय नहीं दे पा रहे हैं तो उचित यही है कि कार्य के फ़ैलाव को सीमित करते हुए हम उसे समेटते चले । यदि हम गौर से देखें तो मदिरों की यह भी एक विशेषता मालूम पड़ेगी कि उनके कार्य को जितना सीमित करना चाहे हम कर सकते हैं । फिर हम विवेक से क्यों न उचित उपाय अपनावे । हमें दुःख पाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । अच्छी साहिवी है तो मन भर फूलों से पूजा कर सकते हैं, गरीब हैं तो फूल की एक पखुड़ी भी गयेष्ट है । अवकाश है तो रात-दिन स्वाव्याय में लग सकते हैं । कार्यवश अवकाश नहीं है तो पांच मिनट ही सही । मिला, उतना ही लाभ ।

यदि हमारा गांव छोटा है तो एक झोपड़ी में परमात्मा की छोटी सी प्रतिमा स्थापित कर उसी से काम चला लेना हमारे लिए लाख गुना अच्छा है अपेक्षाकृत

इसके कि बड़ा और सुन्दर मंदिर बनाने के लिए बाहर के दूसरे भाइयों से सहायता लें। इस तरह मूल्यवान मंदिर बनाना उचित नहीं। मंदिर कैसा भी क्यों न हो, काम तो मूर्ति में है। मूर्ति बड़ी हो तो क्या, छोटी हो तो क्या ? धातु की हो तो क्या, पाषाण की हो तो क्या ? मूर्ति के मूल स्वरूप में कहीं भी कोई अन्तर नहीं होता। परमात्मा की प्रत्येक मूर्ति बड़ी सौम्य होती है। फिर हमारे लिए कमी ही क्या ? क्यों किमी के आगे जाकर हाथ पसारें और दीन बने ? माग-माग कर लाना तो उनके माथे हमारी जवरदस्ती भी हो सकती है। इस तरह के चंदों में वे ऊब सकते हैं। हमारे कारण, हमारे किन्हीं भी भाई के मन में जरा भी सकाँच या क्लेश न हो हमें बराबर यही ध्यान रखना चाहिए।

उचित यह है कि प्रत्येक गामवासी अपने मंदिर की आमदनी में से कुछ बचाकर अपने तीर्थराजों को सहायता भेजा करे पर देखते यह है कि आजकल हम गांव वाले ही, तीर्थों के मामले, अपने ग्राम के मन्दिर की सरम्मत के लिए हाथ पमारते रहते हैं। कड़ियों की धारणा है कि जब तीर्थों में पैसा व्यर्थ पड़ा हो, उसका दुरुपयोग होने लगा हो या नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो अच्छा यही है कि अग्रज गांवों के मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगा डालें। हमारे विचार से इन तरह सहायता देना या लेना हानिप्रद होने के कारण इस धन को हमें देवगत या राजगत मकट के समय और वह भी सिर्फ उधार रूप में ही लेने के सिवाय साधारण अवस्था में लेना ही नहीं चाहिए, चाहे तीर्थ का धन नष्ट होता हो या गांव का मंदिर। हमें यही सोचना है कि हमारी यह मागने की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई ? इस तरह हम अपने तीर्थों को ही भिखारी बना डालेंगे। आज तीर्थों की सहायता में मंदिर खड़ा रख लेंगे, कल तीर्थों में ही धन न रहा तब ? यदि आगे मभल जाने का आश्वासन देते हैं तो वह भी गलत है। इतने वर्षों में हम क्यों नहीं सभल पाये ? विचारना यही है कि आज हम सहायता मागने की इस स्थिति में क्यों पहुँच गये ? तीर्थ दूसरे तीर्थों की सहायता कर सकते हैं पर ग्राम-मंदिरों को सहायता पहुँचाना अव्यावहारिक लगता है। बच्चे के सयाना होने के बाद, दूसरों की सहायता पर जीना, चाहे वह अपने माता-पिता की सहायता ही क्यों न हो, उसकी आन, मान और गान के खिलाफ है।

पूर्व में मंदिर अधिक बने हो, बाद में गांव छोटा पड़ गया हो और अब गांव

वालो से उनके खर्च न चल सकते हो या समाले न जा सकते हो तो आवश्यकता से अधिक मदिरो को बढ़ कर देना ही अच्छा है। यह सुनने में बहुत अटपटा लगता है कि बनाने वालों ने तो बनाये और आज हम बढ़ करने का कह रहे हैं या सोच रहे हैं। इस तरह तो हमारे सभी मदिरो में ताले पड़ जायेंगे। पर नहीं, हमें स्थिति को समझ कर ही चलना पड़ेगा। दस अव्यवस्थित मदिरो को खुला रखने की अपेक्षा दो व्यवस्थित मदिरो को खुला रखना ज्यादा अच्छा है और इसी में हमारे उद्देश्य की पूर्ति है। मंदिर हमारे स्वाध्याय के लिए है। किराये-दारी से पूजवानों के लिए थोड़े ही हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मंदिर बनाते कौन-सी देरी लगेगी।

किसी के मन में हमारे कार्यों से जरा भी सकोच या उचाट पैदा हो गई तो समझ लीजिये अभी हमने पूजा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति वाले हैं तो हमें दिल खोलकर प्रभु-भक्ति में अपना धन लगाना चाहिए। पर जो कुछ लगावे किसी पर एहसान न लादते हुए, अपनी पूरी प्रसन्नता एवं बिल्कुल निर-अभिमान पूर्वक। यदि हम गरीब हैं तो हमें कम-से-कम में, लाभ उठाना सीखना चाहिए।

पूजा में द्रव्यों के निमित्त या अन्य उचित व्यवस्थाओं के निमित्त जो भी खर्च हमारे हिस्से में पड़ता हो और देने की हमारी शक्ति हो तो हमें निःसकोच भाव से, कम-से-कम उतना तो दे हो देना चाहिए। संभव है मंदिर में इकट्ठे हुए करोड़ों रुपये पड़े हो और अभी व्यवस्था के लिए हमसे लेने की आवश्यकता न भी पड़ती हो या बहुत से श्रोत अपनी जेब से अधिक धन देकर उस व्यवस्था को चला देते हो पर यह स्वीकार करना हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी शक्ति रहते हम किसी का क्या ले और क्यों अपने में न देने की, या मुफ्तखोरी की आदत उत्पन्न होने दें। यदि हम अपने पेट की खुराक पचास रुपये निकाल सकते हैं, तो आत्मा की खुराक के लिए पाँच रुपये क्या न निकाल सकेंगे? अन्य पर हम आश्रित क्यों रहे?

हमारी तरह ओछी मनोवृत्ति रखते तो क्या कभी इतना धन इकट्ठा होता? इकट्ठा हो गया है, वह तो कभी भी शेष हो सकता है। तब ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले हम जैसी से क्या हो सकेगा? हमारी व्यवस्था में कितनी शिथिलता

आ जायेगी ? हमारी आय के हिसाब से यदि हमें केसर, चन्दन, प्राप्त होने की गुजाइश न हो तो कोई हर्ज नहीं, कलश में थोड़ा जल लेकर, परमात्मा में बहुमान उत्पन्न कर लेना ज्यादा अच्छा है वनिस्वत इसके कि हम दूसरों की सहायता पर खूब चदन घिसा करे ।

इतने शुद्ध हेतु के लिए भी यदि हम कलह कर लेते हैं तो यह महान् दुःख की बात है । पूर्वजों के स्वच्छ नियमों की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए । मंदिर तो मनुष्य मात्र की संपत्ति है । इस पर सभी का समान अधिकार है । यहाँ जरा भी भेदभाव ऊँच-नीच, गरीब-अमीर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । रंग भेद के उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं । जिन परमात्मा के हम उपासक हैं वे खुद ही गोरे, काले, नीले, पीले, लाल इत्यादि रंगों के हुए हैं । यही नहीं, किसी भी बात का भेद-भाव हमारे महान् विवेकी पूर्वजों ने रक्खा ही नहीं है । घृणा की है तो अवगुणों से, पूजा की है तो गुणों की । शुद्ध समाज रचना की उनको कितनी विशाल दृष्टि रही, यह हमारे सामने ही है । आज ससार के महान् लोग समाज रचना के सम्बन्ध में खूब विचार करते हैं पर क्या ही अच्छा होता यदि वे हमारी इस समाज रचना पर भी दृष्टिपात कर लेते । हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसी समाज रचना से, अति अल्प काल में ही विकट से विकट समस्या बड़ी आसानी से हल की जा सकती है ।

सु-व्यवस्था :—हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को शुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति माना है । जिससे सभी उसको अपना समझ सकें और उससे लाभ उठाने में या उसकी रक्षा करने में किसी के मन में जरा भी सकोच उत्पन्न न हो । करोड़ों रुपये लगाने वालों ने भी कभी अपना आधिपत्य नहीं जमाया । अपना नाम तक उसमें नहीं लिखवाया । आज तो हम मंदिरों पर अपना-अपना अधिकार समझते हैं । यह सकीर्णता बहुत बुरी है । इस सकीर्णता को हमें दूर करना चाहिए । हम मंदिरों की व्यवस्था में अधिक भाग लेते हैं तो क्या हुआ ? हमारा किसी पर एहसान नहीं है या इससे यह संपत्ति हमारी नहीं बन जाती है ।

हमारी सेवा का समाज उपकार माने या न माने, इसका हम जरा भी विचार न करें । मान तथा वड़ाई की भूख से किया गया कार्य उतना अच्छा नहीं होता जितना अपना हित और कर्तव्य समझ कर । हम हर समय यही ध्यान रखें—

“मैं जो कुछ दे रहा हूँ या कर रहा हूँ अपने ही लिए कर रहा हूँ।” यदि दूसरे इसकी सेवा करते हो तो हमें उससे जरा भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के सहयोग के कारण हमें भी महान् लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसलिए ऐसे पुरुष हमारे आदर के पात्र हैं।

मंदिर की व्यवस्था में कही शिथिलता नजर आवे तो वहाँ हम किसी पर क्रोध न करे। सोचे—“मैं किस पर हुक्म चला रहा हूँ। मंदिर तो मेरा भी है। व्यवस्था की शिथिलता का मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना कि कोई दूसरा। यदि मेरे घर में भोज हो और व्यवस्था की कमी हो तो उस समय उस व्यवस्था की मैं निन्दा करूँगा या उस कमी को दूर करने की चेष्टा करूँगा? तब मन्दिर की व्यवस्था की शिथिलता को दूर करने का मुझे प्रयत्न करना है न कि किसी की भूलों का छिद्रान्वेषण।” व्यवस्था से सम्बन्धित व्यक्तियों को हम अपनी राय शान्ति पूर्वक दे सकते हैं जिससे उनपर उचित प्रभाव पड़े। हो सकता है किसी कारण से वे ठीक रास्ता न अपनावे तो शान्ति पूर्वक हम समाज का ध्यान उस और आकृष्ट कर सकते हैं। समाज के बहुमत के सामने उन्हें अन्याय या स्वार्थ का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। असल में हमारी शिथिलता ही इन सब कठिनाइयों की उत्पत्ति की जड़ है। हम मंदिरों की व्यवस्था की जरा भी परवाह नहीं करते। हमें तो दूसरों से उत्तम सेवा चाहिए। दूसरों पर हुक्म चलाना और उनकी भूल निकालना ही हमारा धन्धा हो गया है।

मंदिरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम ठीक ऐसा ही ख्याल रखें—“जैसे मंदिर मेरी ही सम्पत्ति है। अधिक नहीं, तो कम-से-कम मेरे हिस्से का कार्य तो मुझे जरूर करना ही चाहिए। यदि मैं इनसे लाभ उठाना चाहता हूँ तो व्यवस्था या रक्षा के कार्य से मुँह कैसे छिपा सकता हूँ।”

इतना समझकर यदि हम अपने-२ हिस्से का कार्य करें तो कभी किसी बात का झगडा ही खडा नहीं होगा। झगडे का सारा दोष हमारी ‘शिथिलता’ को है। व्यवस्था की कमी या नौकरो या कार्य सभालने वाले अपने भाइयों द्वारा मंदिर की संपत्ति का गबन या दुरुपयोग देखकर हम बड़ी आलोचना किया करते हैं। ‘यह नहीं हुआ’, ‘वह नहीं हुआ’, या—‘यह हो गया’, ‘वह हो गया’ चर ‘हुआ क्यों नहीं’ और ‘हो क्यों गया’, इस पर ध्यान नहीं देते। यह हमारी

‘शियलता’ है कि काम को कभी देखते नहीं, सभालते नहीं और करते नहीं। जब कार्य विगड़ जाता है तब लगते हैं अपनी शोखी बघारने या मडिगाई दिखाने। सबकी जब सपत्ति है तो मिल कर कार्य करने का तरीका उत्तम होना है।

लाभ उठावे और कार्य न करे तो हम समाज के ऋणी रह जाते हैं। इस-लिए जितना कार्य हमारे हिस्से में पड़ता हो उतना हमें विवेक पूर्वक जल्द करना चाहिए, अधिक चाहे न कर सके। अधिक काम हम तभी करे जब हमारा मन सोलह आना राजी हो। मन में दुःख पाकर किया गया कार्य कभी ठीक नहीं होना। यह अंत में जाकर हमारे कलह का कारण बन जाता है। पहले हम अधिक कार्य करते हैं फिर कम काम करने वाले या न करने वाले, भाइयों पर एहसान जनाने लगते हैं या उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। यह बहुत बुरी आदत कही जा सकती है।

मन में उचाट न हो कार्य करने की खुशी हो तो भी हमारा अधिक कार्य करना कभी-कभी डमलिए बुरा हो जाता है कि समाज के और लोग प्रायः कार्य से निर्विघ्न हो जाते हैं और अपनी जिम्मेवारी को ही भूल बैठते हैं। फिर भविष्य में हम न रहे या हमारा काम करने का मन या बल न रहा तो कार्य को भूकम्प का सा धक्का लगता है, या यह भी हो सकता है कि दूसरे भाइयों को कार्य करने का मौका न मिलने के कारण उनके मनो में अकारण ही हमारे प्रति कपाय या अविश्वास उत्पन्न हो जाय। इसलिए विवेक पूर्वक हमें कार्य उतना ही बढ़ाना और करना चाहिये जितना हमारी अनुपस्थिति में भी मरलत पूर्वक च न सके और दूसरों को भी करने का मौका मिल सके।

कहीं-२ समाज की समृद्धि के कारण न चाहने पर भी मन्दिरों में धन अधिक इकट्ठा हो जाता है। इसलिए यहाँ व्यवस्था की और अधिक आवश्यकता हो जाती है यानी हमारे लिए एक विशेष विपद् खड़ी हो जाती है। धन फैला नहीं जा सकता और रखा करने हैं तो कार्य बढ़ता है। एक तो धनवान लोग यो ही काम करने में सुस्त और दूसरे स्वार्थी लोगों की बुरी दृष्टि। यह ग्रह-दशा बड़ा घोटाला कर देती है। नौकर रखकर कार्य करवाते हैं तब भी व्यवस्था वो सभालनी ही पड़ती है। ऐसी स्थिति को जानते हुए भी यदि हम मदिरों के धन में, अधिक कारबार बढ़ा कर, अधिक कार्य फैलावें तो वह कभी उचित नहीं

कहा जा सकता। मान लें कि आज सच्ची लग्न और सच्चाई से कार्य करने वाले मिलते हैं, कल न मिले तो ? या उन्हीं के मन में कोई स्वार्थ जाग गया, खोटा आ गई तब ? मंदिर के धन की दुर्दशा तो होगी ही, समाज की भी बदनामी होगी। लोगो का भान मंदिरों से उतर सकता है। मंदिरों में चोरी सुन-सुन कर लोगो पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। धन को देख कर स्वार्थ की भावना आ ही जाती है। इसी कारण, ऐसे धनी मंदिरों का मुखिया बनने या बने रहने की बहुतों की भावना बन जाती है। बड़े-२ चुनाव लड़े जाते हैं। बड़ी-२ कोशिशें की जाती हैं। कभी-कभी मुखिया बनने के लिए मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यह सब देखकर दिल दहलता है। इतनी शुद्ध परंपरा में, यह अनर्थ ?

कभी-२ ऐसा भी देखने में आता है कि कई भले व्यक्तियों की मुखिया बनने की भावना बिल्कुल नहीं रहती और न उनकी कोई स्वार्थ पूर्ण भावना ही होती है पर समाज के हित की दृष्टि से भी उन्हें मुखिया बन कर रहना पड़ता है। वे सोचते हैं—“यदि मैं आज इस पद को अंगीकार नहीं करूंगा या पद त्याग दूंगा तो महा अनर्थ हो जायेगा। स्वार्थी या अल्पज्ञ लोगो के हाथ में बागडोर चली जायेगी और सत्ता पाकर वे अपनी मनमानी करके मन्दिर की संपत्ति को ही तहस-नहस कर डालेंगे या कार्य को ही नहीं सभाल सकेंगे।” पर हमारे विचार से उनका ऐसा सोचना भी व्यर्थ है। आज तो वे इतनी चिन्ता करते हैं, कल वे ही इस ससार में न रहे तब ? यदि उन्हें आशंका है कि उनके कार्य-भार छोड़ देने से प्रलय हो जाये। तो वह पीछे भी हो कर रहेगा। बेहतर यही है कि वे अपनी मौजूदगी में ही प्रलय को क्यों न आने दें ताकि इसके निवारण का उपाय भी वे हमें सज्जाते जाँय। इसलिए पद पर चिपके रहना, योग्य व्यक्ति के लिए कभी उचित नहीं होता उल्टे दूसरे व्यक्तियों में योग्यता पनप नहीं पाती। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं कि जिम्मेवारी आ जाने पर अधिक अच्छा कार्य करने लगते हैं।

यदि हम बहुत योग्य हैं तो क्या हुआ ? पद छोड़ देने से न तो हमारी योग्यता नष्ट हो जाती है और न हमारी पूछ ही। पद दूसरे को सौंप कर तो हम एक और भाई में योग्यता पैदा करने में सहायक होते हैं और एक सहायक

पाकर कार्य की नींव को अधिक मजबूत बनाते हुए निश्चित होते हैं। वास्तव में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों की, और अधिक योग्यता रखने वालों की पूछ तो बनी ही रहती है। पद पर कोई भी क्यों न आवे हमें प्रत्येक भाई पर विश्वास होना चाहिए। मंदिर जैसा हमारा है, वैसा ही उनका भी है। इसलिए योग्य व्यक्ति को पद का मोह करना ही नहीं चाहिए और यथा समय पद को छोड़ देना ही उचित है। पद छोड़ देने में मेवा थोड़े ही छूट जाती है।

आजकल कलियुग में बात ही दूसरी है। कई ऐसे भी मानुषभाव होते हैं कि पायें हुए पद को छोड़ना ही नहीं चाहते। उनकी पद लोभुता से ऊब कर या स्वार्थों में घबड़ा कर, जब समाज ही उनका पद जबरदस्ती छीन लेता है तो अपने अमान में क्रुद्ध होकर, स्वार्थ भग्न में दुखी होकर या आने वाले कार्यकर्ताओं को यश एवं सफलता न मिले और समाज फिर उन्हीं की गरज करे-इन सब भावों में प्रेरित होकर वे सहयोग करने की जगह उल्टे हमारी इस परम मंगल कृति का बुरा चाहने लगते हैं और यश चला तो बुरा कर भी डालते हैं। ये हमारे सबसे अभागे भाई हैं।

हमें मुखिया बनने की या बने रहने की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। योग्य हैं तो सब समय हम मुखियाओं के भी मुखिया हैं। फिर भी समाज आग्रह करे, एक का भी विरोध न हो, जिम्मेवारी को पूरी तरह निभा सकते हो तो अपने आपको मुखिया समझ कर नहीं, श्री सघ का सेवक, प्रभुचरणों का चाकर समझ कर उल्लान पूर्वक कार्य कर सकते हैं, पर विलकुल निस्वार्थ एवं निर-अभिमान भाव में करें।

यह हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिरों की व्यवस्था का कार्य जितना ही सीमित हो उतना ही अच्छा है। धन अधिक बढ़ जाय तो उससे अधिक कारवार न फैला कर अच्छे वैकों या सुरक्षित भिक्खुरिटियों में ही रखना अच्छा है। अधिक आय के लालच में अपने भाइयों को यह धन व्याज पर देना उचित नहीं। कौन जाने, कब उनकी स्थिति बदल जाय और कौन जाने हमारी मति बदल जाने में हम स्वयं ही अपने कमजोर सगे सम्बन्धियों को यह पैसा उधार दे बैठें, या और किसी अनुचित स्वार्थ में इसे फँसा डालें।

यदि धन सभलता नजर न आवे तो उचित यही है कि उसे अच्छे कार्यों में

खर्च कर डाले। हमारे मन्दिरों की पद्धति के अनुसार अधिक धन संग्रह कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे घरों में जिस धन को हम सभाल रहे हैं, उसमें मन्दिरों का हिस्सा भी सम्मिलित ही है। फिर चिन्ता की क्या बात है, और क्यों यह सिर दर्द मोल ले। विशेष कर फंड के लिए ही अधिक अफस मचते हैं।

परमात्मा में अत्यधिक बहुमान होने के कारण हम परमात्मा की प्रतिमा को मूल्यवान् जवाहिरात, सोना, चाँदी आदि गहनो से खूब सजाया करते हैं, पूजा इत्यादि में बहुमूल्य उपकरण काम में लिया करते हैं। निश्चय ही यह हमारा बहुत भावना-पूर्ण कार्य है। पर यदि समाज में अधिक लोगों की अभाव-पूर्ण अवस्था बढ़ जाने के कारण या अनेकों की अल्प समझ के कारण, उनके जी ललचाने लगे या वे उसे अनैतिकता से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे, या आहम्बर समझ उनके जी में खटकने लगें तो हमें शीघ्र सभल जाना उचित है। या तो उन्हें समझा कर उनके भावों में सही गति ले आवे और नहीं तो परमात्मा को मन-ही-मन नमस्कार करते हुए कि हे नाथ ! अभी इच्छा और शक्ति के अनुसार आपके बहुमान करने का अवसर न होने के कारण, थोड़े ही से सतोष कर रहे हैं—ऐसे ठाठ-बाट को सीमित ही कर ले। इससे मन्दिर का धन बचेगा, भाइयों का चोरी से बचाव होगा, अन्य लोगों की टीका टिप्पणी और व्यर्थ के ईर्ष्या-द्वेष से भी बचाव होगा।

उत्सव-महोत्सव की व्यवस्था को लेकर भी कभी-२ आपसमें बड़ा मतभेद उत्पन्न हो जाता है और हम बुरी तरह लड़ने लगते हैं। वस्तुतः इसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता ? जहाँ हमारा रत्ती भर भी घरेलू स्वार्थ न हो, वहाँ यह खीच-तान किस बात की ? लोगों का परमात्मा में बहुमान बढ़े, वे उनके गुणों को अपनाये इसीलिए तो ये सब उत्सव-महोत्सव किये जाते हैं। दूसरों को अपना वैभव दिखाने के लिए थोड़े ही किये जाते हैं। लोग वैभव की तडक-भडक से एक बार अवश्य आकर्षित हो जाते हैं पर ज्योंही वे हमारे झगड़ो, अहंभाव एवं उनके प्रति रुखा और तुच्छ व्यक्तित्व देखते हैं, वे हमारे शुद्ध प्रयत्न को निरर्थक समझ, दूर भागने लगते हैं। उतना परमात्मा के गुणों के समीप आना तो दूर रहा उल्टे वे हमसे ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इनके प्रयत्नों से इतने लम्बे समय के बाद भी जब इनके मामूली-मामूली अवगुण नहीं मिट सके तो हमारा इन प्रयत्नों से क्या भला हो सकता है ?

सार्यकता तो तब समझी जाती जब और भाइयो की रुचि जैन धर्म के प्रति उत्पन्न करा सकते और यह सब तब होता जब हम क्षमा और शान्ति अपनाते हुए उन्हें समझाते कि यह सम्पत्ति हमारी नहीं, आपकी भी है, ये महापुरुष हमारे ही नहीं आपके भी हैं। आत्म शान्ति ही जीवन का सच्चा सुख है और इस अवलम्बन के अपनाने से प्रत्येक को आत्म-शान्ति मिल सकती है। वास्तव में इन सब बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते। इतना गुट्टू हेतु, जो हमारे आपस के कलह को मिटाने के लिए है, उन्हीं के लिए यदि हम कलह करते हैं तो अफमोस करने के मिवाय और हमारे पाम वचता ही क्या है ?

स्वाभाविक मतभेद .—कई मतभेद स्वाभाविक हो जाया करते हैं जिसके लिए हमें उचित ममझ रखनी पड़ती है। यह मतभेद नहीं मनुष्य का एक सहज झुकाव ही है। जैसे कई पंडित देवचन्द्रजी महाराज कृत स्नात्र-पूजा ही रोज बनाते हैं। वे इनके इतने अस्थानी हो जाते हैं कि दूसरे आचार्यों की लिखित पूजायें उन्हें अच्छी ही नहीं लगती। मौका पड़ने पर वे दूसरी पूजाओं का विरोध कर बैठते हैं। हानाकि हम जानते हैं कि सभी प्रकार की पूजायें परमात्मा ही के गुणगान हैं। यही झुकाव आगे चलकर एक भेदभाव का रूप ग्रहण कर लेता है।

मारवाड का रहनेवाला, चावल के रहते, वाजरे की रोटी क्यों पसन्द कर लेता है ? इसीलिए कि उसकी रुचि उसमें बन गई है।

ऐसी स्थिति में विवेक पूर्वक सभी की रुचि का ध्यान रखते हुए कार्य करना उचित है। किसी की आत्मा को क्लेश हो ऐसा कठोर कदम न उठावे और अन्य भाइयो में भी सब तरफ थोड़ी-थोड़ी रुचि बढ़े ऐसी कोमल क्रियायें आगे रखते चलें ताकि धीरे-धीरे सब हिल-मिल जाय।

बिना कारण ही आज अनेक प्रकार के मतभेद हमारे बीच व्याप्त हैं। एक भगवान को मानने वाले, एक भगवान की जय बोलने वाले, एक भगवान की आज्ञा में चलना स्वीकार करने वाले, एक भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले और एक निर्मल उद्देव्य से कार्य करने वालों में भी इतना कटु मतभेद ? वाह रे भाग्य की विद्वम्भना !

विषय मनन का है :—इतना उच्च आदर्श होते हुए भी यदि हम उसको कायम न रखें और गौण बातों के लिए लड़ा करें तो इससे अधिक हमारी और क्या

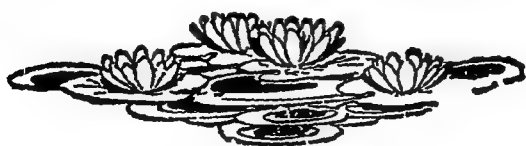
भूल हो सकती है ? पूर्वजों की कृपा से हमारे मदिरों की आर्थिक नीचे इतनी मजबूत बनी हुई है या बन जाती है जिसके लिए हमें कभी चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

“नित्य प्रति अपनी-२ शक्ति के अनुसार सब लोगों का कुछ-न-कुछ सहायता के रूप में देना, कम-से-कम खर्च में भी अच्छा काम चला लेना, गरीब से गरीब भाई को भी एक जैसा लाभ और सम्मान की प्राप्ति”—ऐसे उत्तम नियम है जो ससार के सामने समाज रचना का एक अति उत्तम आदर्श उपस्थित करते हैं ।

मूर्ति-पूजा की महानता में हमें जरा भी सन्देह नहीं । यह एक ऐसा सरल साधन है जहाँ हम अपने मन को अच्छे-से-अच्छे इच्छित साँचे में ढाल सकते हैं । अशान्ति के कारणों से कैसे बचा जा सकता है, उन्हें कैसे दूर रखा जा सकता है, यह हम अच्छी तरह सीख सकते हैं ।

इस लघु पुस्तिका में हमने कुछ विचार अभिव्यक्त किये हैं । विज्ञान जन और भी अनेक प्रकार से विचार कर सकते हैं । पूजा, परम पिता के गुणों में रुचि पैदा करने का एक प्रभावशाली किन्तु सरल साधन है । परम पिता परमात्मा के इन गुणों में न तो किसी का मतभेद है, न किसी का विद्वेष । इनसे समस्त दुविधायें शान्त पड़ जाती हैं । इन गुणों की अनुमोदना मात्र से इतना लाभ और आनन्द मिलता है कि रोम-रोम पुलकित हो उठता है ।

लेखनी से उस आनन्द का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार हम पदार्थ के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकते । पदार्थ हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूँघते हैं और खाते हैं पर उसके असली स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकते । हम कह सकते हैं—गहतूत जैसा मीठा, चीनी जैसा मीठा, शहद जैसा मीठा, पर उसके असली स्वाद का पता उसको खाने ही से मिलता है । इसी प्रकार पूजा के आनन्द का पता भाव से पूजा करने पर ही मिलेगा । प्रभु-पूजा हमारी सफलता की कूजी बन सकती है यदि इसकी वास्तविक उपयोगिता को समझ कर इसे सही ढंग से अपनावे ।

रस-सरोवर

जिन-चरणों में आत्म-समर्पण

“मोक्ष में विराजे परमात्मा हमारी कुछ भी सहायता नहीं करते । हित-अहित हमारे पुरुषार्थ पर ही पूर्णतया निर्भर है । फिर भी उन्हें निमित्त मानकर उपासना, वन्दना, भक्ति आदि करते हुए यदि साधना करे तो निस्सन्देह हमें अपूर्व मनोबल मिलेगा और मार्ग सरल होने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी । गुणी पुरुषों के बहुमान से हमारे गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं और यह व्यवहार हम अपना हित समझ कर ही अपनाते हैं । वस्तुतः अप्रत्यक्ष-रूप से हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा सहारा है • १”

इन्हीं सब भावों को व्यक्त करते हुए परम पूजनीय गुणजन, जिनराज भगवान के भिन्न-२ स्तवनों में अपूर्व रस-धार प्रवाहित कर गये हैं । प्रिय पाठकों के अवगाहनार्थ थोड़ा-सा नमूना यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

“परमात्मा बहुत दूर मोक्ष पधार गये हैं । वहाँ तक पहुँच नहीं होने से, उनसे प्रीति करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है । सम्भव भी हो तो भी प्रीति करना अच्छा नहीं कारण वह हमेशा के लिए विप से भरी होती है और परम-सुख में बाधक भी । ऐसी दशा में हे मेरे चतुर सज्जन ! आप ही बतलाइये, परमात्मा से प्रीति कैसे करें, और क्यों करें ?”

यह समझाते हुए उसी प्रीति को अपनाने के समर्थन में ऋषभदेव स्वामी के स्तवन में पूज्यवर श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज हृदय-ग्राह्य स्पष्टीकरण करते हैं—

प्रीति अनती पर थकी, जे तोड़े हो ते जोड़े एह ।

परम पुरुष थी रागता, एकत्वता हो दाखी गुण गेह ॥ ऋषभ० ॥

ऋषभ जिणन्दशुं प्रीतडी—

परमात्मा से सासारिक तरीके से प्रीति करना भी इस अपेक्षा से अच्छा है कि अन्य ससारी जीवों से जो हमारी अनन्त-काल से प्रीति वधी हुई है वह छूट

जायेगी और हमारी प्रीति का सारा रूझान एक परमात्मा पर ही आकर टिक जायेगा । हम अनन्त से एक पर आ जायेंगे । फिर प्रीति छोड़नी रहेगी तो 'एक' से ही । इस तरह यह मार्ग सरल हो जायेगा । यही एक बहुत बड़ा लाभ परमात्मा की प्रीति में समाया हुआ है इसलिए भविजनो को निःसकोच भाव से परमात्मा से प्रीति जोड़नी चाहिए ।*

अजीतनाथ स्वामी के स्तवन में महाराज फरमाते हैं—

अज कुल गत केसरी लहेरे, निज पद सिंह निहाल ।

तिम प्रभु भक्ते भवि लहेरे, आत्म शक्ति संभाल ॥अजित०॥

अजित जिन तारजो रे—

* (१) परमात्मा परम पुरुष हैं, गुणों के सागर हैं । हमें गुणों को अपनाकर ही विश्राम लेना है । इसलिए परमात्मा से प्रीति करना—गुणों ही से प्रीति करना हुआ अर्थात् हम सीधे गुणों पर ही पहुँचते हैं । इसलिए यहाँ सम्पूर्ण कार्य-सिद्ध हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में परमात्मा से प्रीति छोड़ने का भी कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता । जैसे—

अस्त्र प्राप्ति की इच्छा से यदि देव की आराधना करें और देव-दर्शन के पहले ही अस्त्र की प्राप्ति हो जाय—उद्देश्य पूर्ण हो जाय— तो 'देव-दर्शन' मिल गया, ऐसा ही समझा जाता है । दर्शन न हो तो भी कोई बात नहीं ।

—०—

(२) 'राग और द्वेष' की परजिति को कम करने का उपाय समझना आवश्यक है । हम दोनों को एक साथ छोड़ने में समर्थ नहीं हैं । 'द्वेष' को कम करने के लिए, पहले हमें 'राग' को और अधिक मात्रा में अपनाना पड़ता है । जैसे—

मैल कपड़े में—इच्छा और आवश्यकता न होते हुए भी— पहले पानी और साबुन पहुँचाते हैं । जब मैल छूट जाता है तो पानी के सहयोग से मैल और साबुन को निकाल फेंकते हैं । फिर पानी को भी सुखाकर निकाल देते हैं । इस तरह विवेक पूर्वक अपना इच्छित मनोरथ पूर्ण करते हैं । यदि 'पानी और साबुन' को ग्रहण करना अगीकार न करें, तो क्या हम मैल को हटाने में सफल हो सकते हैं ? इसी तरह भुमुक्षु प्राणियों को समझना चाहिए कि राग को अपना कर ही वे द्वेष को हटाने में सफल हो सकते हैं ।

“आपके अनन्त गुणों को याद करके मेरी आत्मा में दवे वैसे ही गुण, उसी तरह विकसित हो आये जैसे सिंह की गर्जना सुन कर सिंह के बच्चे में, (जो भेड़ों में रहा अपना मान भूल, देखा-देखी भेड़ों का भा आचरण अपना रहा था)—सिंहत्व जागृत हो जाता है।”

पंडितजी का यह कथन महज ही मोई हुई शक्ति को जगाने एवं हममें अपूर्व दृढ़ता (आत्म-बल) उत्पन्न करने में अत्यन्त प्रेरणादायक है।

परमात्मा की दृढ़ता का स्मरण कर हमारे में भी दृढ़ता पनप आती है, चाहे परमात्मा कुछ भी महायता न करें। इसलिए हे भव्य आत्माओं ! परमात्मा के गुणों का स्मरण करना हमारे लिए महान् हितकारी है।

सम्भवनाथ स्वामी के स्तवन में पंडितजी ने अत्यन्त हृदय-स्पर्शी भाव व्यक्त किये हैं—

जन्म कृतारथ तेहनो रे, दिवस सफल पण तास । जिनवर०॥

जगत शरण जिन चरणने रे, वदे धरीय उल्लास ॥जिनवर०॥

जिनवर पूजोनी, पूजो-पूजो रे भविक जन—

जन्म उसी का धन्य है और वही दिन उसके लिए हितकारी है जिसने ससार के सर्व प्राणियों को शरण देनेवाले परम उपकारी परमात्मा के चरणों में बड़ी प्रसन्नता के साथ भक्ति-पूर्वक नमस्कार किया है।

साधारण जीवों में ऐसा भावपूर्ण नमस्कार तभी उदय में आता है जब वे पदार्थों से परमात्मा का बहुमान करने का व्यवहार अपना कर उसमें पूर्ण रुचि लेते हैं। इसलिए हे भवि प्राणियों ! परमात्मा का पूजन बड़े ठाठ-बाट से अवश्य करना।

पद्म-प्रभु स्वामी के स्तवन में पंडितजी ने परम स्तुत्य भाव व्यक्त किये हैं—

बीजे वृक्ष अनन्तता रे लाल, पतरे भू जल योग रे ॥वालेसर०॥

तिम मुझ आतम संपदा रे लाल, प्रगटे प्रभु सयोग रे ॥वालेसर०॥

तुझ दरिशन मुझ बाल होरे लाल—

बीज में वृक्ष की सम्पूर्ण सत्ता पूर्णरूप से विद्यमान है, पर बिना थल और जल के सयोग के वह अपने आप को वृक्ष-रूप में पल्लवित नहीं कर सकता । उसी प्रकार चाहे आत्मा में अनन्त गुण विद्यमान है पर बिना प्रभु की उपासना और भक्ति के योग के, वे विकास को प्राप्त नहीं हो सकते । इसलिए हे परमात्मन् ! एक मात्र आपके अवलम्ब ही से कार्य सिद्धि सम्भव है ।

संरक्षण त्रिण नाथ छो, द्रव्य बिना धनवन्त हो । जिनजी० ॥

कर्ता पद किरिया बिना, सन्त अजेय अनन्त हो ॥ जिनजी० ॥

श्री सुपास आनन्द में---

हे परमात्मन् ! हम जानते हैं कि आप हमारी रक्षा नहीं करते फिर भी हम आपको अपना नाथ मानते हैं । आपके पास चाहे द्रव्य (धन) न हो फिर भी आप आत्मलक्ष्मी के महान् धनी हैं । आप चाहे कुछ भी न करे पर आपके अवलम्ब से जो हमारा हित हो जाता है, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि आप ही हमारे इस उपकार के कर्ता हैं । हे स्वामी ! आप अक्षय परम पद को प्राप्त करने वाले महान् योद्धा हैं । अहा ! आप तो बड़े आनन्द में विराज रहे हैं ।

श्री सुविधिनाथ स्वामी के स्तवन के प्रत्येक चरण में पंडितजी ने ऐसा अनूठा रस भरा है कि उसका पान करते-करते तृप्ति ही नहीं होती—

मोहादिकनी धूमि, अनादिनी उतरे हो लाल ॥ अनादिनी० ॥

अमल अखण्ड अलिप्त, स्वभावज साभरे हो लाल ॥ स्वभावज० ॥

तत्त्व रमण शुचि ध्यान, भणी जे आदरे हो लाल ॥ भणी० ॥

ते समता रस घाम, स्वामी मुद्रा बरे हो लाल ॥ स्वामी० ॥

दीठो सुविधि जिणन्द---

हे देवाधिदेव ! जो आपकी समता रस से परिपूर्ण मुद्रा को यथोचित अपना लेता है, पहचान लेता है, अनादि काल से पीछे पड़ा उसका 'मोह' का नशा हवा हो जाता है एव उसके स्वभाव में शुद्धता व्याप्त हो जाती है । उसको सही तत्त्व और ध्यान आदि का बोध हो जाता है । अन्ततोगत्वा वह आप जैसे ही परम-पद को प्राप्त कर लेता है । आगे चल कर पंडित जी लिखते हैं—

हवे, सम्पूर्ण सिद्धि तणी, शी वार छै हो लाल ॥तणी० ॥
 देवचन्द्र जिनराज, जगत आचार छै हो लाल ॥ जगत० ॥
 बीठो सुविधि जिणन्द—

हे दीनानाय ! जब आप जैने परम पुरुष का हमे आधार मिल गया है तब यह शत-प्रतिशत निश्चय हो गया है कि हमारी पूर्ण सफलता प्राप्ति मे अब विलम्ब का कोई कारण नहीं है यानी हमे अति शीघ्र सर्व सिद्धियों की प्राप्ति निश्चित रूपेण हो जायेगी । देवचन्द्रजी महाराज फरमाते हैं—“हे जिनराज भगवन् । ससार के सर्वप्राणियों के लिए आप परोक्ष रूप मे परम सहायक है ।

वामुपूज्य स्वामी के स्तवन मे तो पंडितजी ने हृदय खोल कर रख दिया है । इससे अधिक और क्या स्पष्ट हो सकता है ? ऐसे सार गंभीत भावों के लिए हम पंडितजी को कोटि-कोटि नमन करते हैं कि जिनकी कृपा से हमे भी सही तत्व का अल्पाग्न ममज्ञने में एव जिनेश्वर-भगवान की शुद्ध भक्ति मे, यत् किंचित् प्रवृत्त होने में बड़ी सहायता मिली है । वे फरमाते हैं—

अतिशय महिमारे अति उपगारता रे, निर्मल प्रभु गुण राग ।
 सुरमणि, सुरघट, सुरतर तुच्छ तेरे, जिनराणी महाभाग ॥ पूजना० ॥
 पूजना तो कीजे रे वारमा जिनतणी रे—

हे परमात्मन् ! आप ससार के प्राणियों का अत्यन्त उपकार करने वाले हैं । आपकी महिमा अपार है । उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस प्राणी ने आपके निर्मल गुणों का रस-गान कर लिया है, उनसे आनन्द भग्न हो गया है उसके लिए तो सुरमणि, सुरघट और सुरतर भी कुछ नहीं रहे । आपके गुणों की महान्ता के सामने उसके लिए ये सब गौण हो गये हैं । वस्तुतः जिसकी आपके गुणों में रुचि हो गई है वही महा भाग्यशाली है अर्थात् सौभाग्य से ही किन्ती प्राणी की आपके गुणों में रुचि बनती है ।

पंडितजी के स्तवनों में कहीं भी दूसरों की निन्दा, कटाक्ष, दीनता, व्यर्थ का फौलाद, सकीर्णता आदि खटकने वाला कोई अंश ही नहीं है । केवल परम पुरुषों के गुणों का अनुमोदन एव प्रशंसा करते हुए अपनी कमजोरी को मिटाने एव अपने को ऊँचा उठाने का एक शुद्ध प्रयत्न मात्र है ।

आप फरमाते हैं—“यह पूजा इत्यादि का व्यवहार परमात्मा के लिए नहीं है अपितु यह तो हमारी आत्मा की पूजा है। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, अपनी ही भलाई के लिए ये सर्व व्यवहार हम अपनाते हैं। ‘परमात्मा की पूजा’—यह तो एक बहाना मात्र है।”

आप अकर्ता सेवाथी हुवे रे, सेवक पूरण सिद्धि ।

निज धन न दिए पण आश्रित लहे रे, अक्षय अक्षर ऋद्धि ॥पूजना०॥

पूजना तो कीजे रे बारमा जिनतणी रे—

चाहे आप कुछ भी न करे पर आपकी सेवा में सेवक अपनी इच्छित सम्पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आप अपनी सपदा में से कुछ भी नहीं देते यह विल्कुल यथार्थ है पर जो अपने मन से ही आपकी शरण ग्रहण कर लेता है वह निश्चय मोक्ष-सुख प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भवि प्राणियो ! दिल खोल कर परमात्मा की पूजा करो।

जिनवर पूजा रे ते निज पूजना रे, प्रगटे अनन्य शक्ति ।

परमानन्द विलासी अनुभवे रे, देवचन्द्र पद व्यक्ति ॥पूजना० ॥

पूजना तो कीजे रे बारमा जिन तणी रे—

हे ससारी प्राणियो ! जिनराज भगवान की जो हम पूजा करते हैं इससे उनको कोई लाभ नहीं पहुँचता कारण वे तो पूर्णता को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अब इस व्यवहार से जो कुछ लाभ मिलने वाला है वह हमें ही मिलेगा। इसलिए भगवान की पूजा तो एक बहाना मात्र है। असल में यह पूजा तो हमारी है यानी हम ही लाभान्वित होते हैं। इससे सर्व प्रकार के गुण हममें प्रगट हो जाते हैं। अनुभव के आधार से यह कहा जा सकता है कि एकाग्रता से पूजन करने वाले व्यक्ति, ‘परमानन्द’ को—परमात्मा के समान पद को—प्राप्त कर लेते हैं।

धन्य है पंडितजी आपके वाणी-विलास को। मन तृप्त ही नहीं होता। वस्तुतः महाराज के एक-एक पद में रस-सागर लहरा रहा है। पार्वनाथ स्वामी के स्तवन में आप फरमाते हैं—

उपशम रस भरो सर्वजन शकरी, मूर्ति जिनराजनी आज भेंदी ।
कारण कार्य निष्पत्ति श्रद्धान छै, तेणे भव भ्रमण नी भीड मेंदी ॥सहज०॥
सहज गुण आगरो, स्वामी सुख सागरो—

शमा और शान्ति रस में परिपूर्ण सर्व प्राणियों को अत्यन्त प्रिय, हितकारी
ऐसी जिनराज भगवान की मूर्ति के दर्शन, नमनादि करके आज मेरा मनुष्य-भव
कृतार्थ हो गया और ममार-भ्रमण का जो चक्र चालू है वह अब निश्चय रुक जायेगा ।
यह सत्य है कि कारण को उपलब्धि होने पर ही कार्य की मिद्धि होती है । हे
नाथ ! आप जैसे परम गुणी प्रभु के गुण-ग्राम करने का कारण मिल जाने से सेवक
के लिए अब क्या कमी रह सकती है ।

महावीर स्वामी के स्तवन में आप फरमाते हैं—

रागद्वेष भयों, मोह वंदी नङ्घो, लोकनी रीतमा, धनु ए रातो ।
क्रोधवश धमधम्यो, शुद्ध गुण नवि रम्यो, भम्यो भव महेहुँ, विषय मातो ॥ तार०॥
तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी—

हे त्रिभुवन स्वामी ! जीव में अनन्त राग-द्वेष भरा पडा है । यह बेरी
'मोह' पीछा ही नहीं छोड़ता । मसार बढने के अन्यान्य कार्यों में तो बड़ी रुचि
लेता है । क्रोध में भरा कापता रहता है और विषय-सुखों में लवलीन है ।
आपके शुद्ध गुणों में रुचि ही नहीं लेता । ये सर्व लक्षण भव-भ्रमण के ही हैं ।
यह मन की कमजोरी आपके सिवाय किमके मामने प्रगट की जाय ? कृपा कर,
अब आप ही उद्धार कर सकते हैं । हे भगवन्त ! अब तो दास को उबारिये ।

विहरमान-जिन-जीमी के वारह्वे श्री चन्द्रानन-जिन स्तवन में समाज की
कमजोरी का सही चित्र अंकित करते हुए अत्यन्त सरल स्वभाव और उपकार
भाव से आप फरमाते हैं—

गच्छ कदाग्रह साचवे रे, माने धर्म प्रसिद्ध ।

आत्मगुण अकषायता रे, धर्म न जाणे शुद्ध रे ॥चद्रा०॥

चन्द्रानन-जिन सांभलीए अरदास रे—

स्वार्थी लोगों के सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? अग्रगण्य बने हुए वे लडाई-झगडो को प्रोत्साहन देते रहते हैं और जिधर प्रसिद्धि देखते हैं उधर ही शीघ्र झुक जाते हैं । अपने आप को उसी सम्प्रदाय का अनुयायी बतलाने लगते हैं । ऐसे व्यक्ति शुद्ध धर्म के मर्म को वस्तुतः समझ ही नहीं पाये है । आत्मा का मुख्य गुण तो उसमें किसी भी प्रकार के कषाय का उत्पन्न न होना है । इसके विपरीत कोई भी आचरण 'धर्म' नहीं माना जा सकता यदि कोई कहता है तो वह धोखा है, मानने योग्य नहीं है ।

तत्व रसिक जन थोड़ला रे, बहुलो जन सम्वाद ।
जाणो छो जिनराजजी रे, सधला एह विवाद रे ॥चन्द्रा०॥
चन्द्रानन-जिन, सांभलिए अरदास रे—

सही हित की बात बहुत ही कम व्यक्तियों को रुचिकर लगती है क्योंकि उसमें मन को काबू में रखना होता है । सहज विषय-प्रेमी होने के कारण लोगो का एक बड़ा समूह व्यर्थ के क्रिया-कलापो में ही अधिक रुचि लिया करता है । हे जिन-राज ! सर्वज्ञ होने के नाते इन समस्त वाद-विवादो के सम्बन्ध में आप जानते ही हैं ।

नाथ चरन वन्दन तणो रे, मन मां घणो उमंग ।
पुण्य बिना किम पामिये रे, प्रभु सेवन नो रंगरे ॥चन्द्रा०॥
चन्द्रानन-जिन, सांभलिए अरदास रे—

हे जिनराज ! आपके चरणों में वन्दन करने के लिए मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हुआ है । मन होता है तुरन्त आकर आपके चरणों में अपना मस्तक रख दूँ पर बिना प्रबल पुण्य के आपकी सेवा का सयोग कैसे प्राप्त हो सकता है ? यह सब तो महान् पुण्योदय से ही प्राप्त होता है ।

परम योगीराज दादा आनन्दघनजी के स्तवनों से भी ऐसा ही अनूठा रस अन्तःस्तल तक पहुँच कर आलोड़ित करने वाला है । महाराज, अभिनन्दन स्वामी के स्तवन में फरमाते हैं—

घाती डुंगर आडा अति घणा, तुझ दरिदाण जगनाथ ।

घोठाई करी मारग संचरुं, तेंगु कोई न साथ ॥अभि० ॥

अभिनन्दन जिन दरिशन तरसीये—

हे भगवन् ! आपके दर्शन को प्राप्त करना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है कारण सनार को विषय-बाननाएँ दुर्गम पर्वत-माला की तरह मेरा रास्ता रोके खड़ी है । फिर भी ऐसी विकट स्थिति में इतने चंचल मन को जबरदस्ती ढकेल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि तू प्रभु का दर्शन कर, उस ज्ञान्त स्वरूप को पहचान । कार्य बड़ा दुष्कर है । अशक्त हूँ, अकेला हूँ । हे वीतराग प्रभु ! मेरी कोई सहायता करने वाला भी नहीं है । कैसे मफलता प्राप्त होगी, आप ही जानें ?

चन्द्र-प्रभ स्वामी के स्तवन में आप फरमाते हैं—

वनस्पति अति घण दिहा, दोठी नहीं देदार ॥ सखी० ॥

चिति चउरिदी जल लिका, गत सन्नि पण धार ॥ सखी० ॥

सखी मुने देखणदे, चन्द्रप्रभ भुल चंद —

हे प्रभु ! कितनी ही योनियों में भटक चुका—वनस्पति-काय में कहिये या अप-काय में, अनन्त काल तक भ्रमण कर चुका हूँ । सन्नि-असन्नि-पन में समय काट चुका हूँ पण्तु दर्शन का ऐसा सुयोग कहीं नहीं प्राप्त हुआ । आगे भी ऐसा सुयोग मिलना शायद नभव न हो । यह सुयोग तो वर्तमान में ही मिला है । इसलिए हे चेतन ! अब तो यह दर्शन जी-भर कर लेना चाहिए ।

विमलनाथ स्वामी की स्तुति में महाराज ने जो कुछ कहा है, उसमें अबगाहन कर हृदय पुलकित हो उठता है—

अभिय भरी मूरति रची रे, उपमा न घटे कोय ।

शांत सुवारस शीलती रे, निरखत तृप्ति न होय ॥ विमल० ॥

विमल जिन, दोठां लोयण आज —

निर्माणकर्त्ता ने जिनराज भगवान की प्रतिमा कितनी सूची और सुन्दरता में बनाई है, क्या अमृत-रस उममें भरा है कि उसकी समानता के लिए कोई उपमा

ही नहीं मिलती । ऐसी शान्त अमृत-रस से सराबोर मूर्ति जब देखते हैं तो तृप्ति ही नहीं होती । मन करता है देखते ही रहे ! देखते ही रहे ! ! हे विमल-नाथ स्वामी ! आज आपके स्वरूप को समझ कर बड़ी प्रसन्नता हुई है ।

धर्मनाथ स्वामी की स्तुति का अर्थ-गाम्भीर्य तो अद्वितीय ही है—

परम निधान प्रगट मुख आगले, जगत् उल्लंघी हो जाय ।

ज्योति बिना जुओ जगदीश नी, अंधो-अंध पलाय ॥जिने०॥

धर्म जिनेसर गाऊं रंग शु—

ऐसे परम गुणों के सागर परमात्मा की मूर्ति के सामने से प्राणी आते-जाते हैं, दर्शनादि भी करते हैं पर वे केवल उसे ऊपर-ऊपर ही से देखते हैं । परमात्मा के उस शान्त स्वरूप को, अच्छा अभ्यास न होने के कारण, अभी वे समझ नहीं पाये हैं । इसलिए जब तक सही समझ नहीं आती यह तो अंधों की सी एक दौड़ा-दौड़ी ही है । जिनेश्वर भगवान को तो भाव धर कर पूजने ही से सही आनन्द मिलता है ।

कुशुनाथ स्वामी की स्तुति हमारे रोम-रोम में उल्लास और चैतन्य उत्पन्न करने में पूर्णतया सक्षम है—

मुगति तणा अभिलाषी तपीया, ज्ञानने ध्यान अभ्यासे ।

वयरीडुं काई एहवुं चिते, नाखे अवले पासे ॥हो कुंथु०॥

कुंथुजिन मनडुं किम ही न बाजे—

हे जिनेश्वर ! यह मन किसी भी प्रकार वश में आता दिखाई नहीं देता । जितना ही इसको वश में करने की चेष्टा करता हूँ उतना ही यह दूर-दूर भागता है । मुक्ति की अभिलाषा रखने वाला यह जीव ऊपर से तो ज्ञान और ध्यान (शुद्ध-क्रिया) में तल्लीन दिखाई देता है पर भीतर से दूसरे प्रकार का चिन्तन (अशुद्ध) करने के कारण फल उल्टा ही मिलता है । उसका मोक्ष की तरफ बढ़ना तो दूर रहा उल्टे नरक की तरफ वह चला जाता है ।

हे स्वामी ! यह 'मन' वश में आना बड़ा ही कठिन है ।

मं जाण्युं ए लिंग नपुंसक, सकल मरदने ठेले ।

बीजी बातें समरथ छैं नर, एहने कोई न झेले ॥ हो० कुंथु० ॥

कुंथुजिन मनहुं किम हो न वाजे —

चाहे मन जड ही क्यों न हो, यह मर्द कहे जाने वाले पुरुषों पर भी श्रकुश जमाये रहता है । मनुष्य सब प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है पर इस चंचल मन पर तो कोई एक आघ ही विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है । हे देवाविदेव ! इस चंचल मन के विषय में अधिक क्या कहा जाय ? आपने इतको बग में किया इसलिए आप धन्य हैं ।

इसी प्रकार उपाध्याय यशोविजयजी महाराज के स्तवनो में भी बड़े भावपूर्ण पद आये हैं । वस्तुतः जिनराज भगवान के गुणग्राम ही ऐसे हैं जो हर विषय को हमारे लिए अत्यन्त प्रिय बना देते हैं ।

आप प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी के स्तवन में फरमाते हैं—

इन्द्र, चन्द्र, रवि, गिरी तणा; गुण लही घडियुं अंग लालरे ।

भाग्य किहां थकी आवियुं; अचरिज एह उत्तंग लाल रे ॥जगजीवन०॥

जग जीवन जग वाल हो—

माना परमात्मा के शरीर की रचना के लिए इन्द्र, चन्द्र, सूर्य और पर्वत आदि से 'भक्ति और बिशेषता' विधि ने प्राप्त कर ली होगी परन्तु तीर्थंकर भगवान का इतना बड़ा भाग्य कहाँ से लाया गया ? यह आज भी हमारे लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है । हे ससार का महान् उपकार करने वाले जिनराज ! आप हमें अत्यन्त वाले (प्यारे) लगते हैं ।

श्री सुमतिनाथ स्वामी के स्तवन में महाराज फरमाते हैं—

सज्जन श्रुं जे प्रीतडीजी, छानी ते न रखाय ।

परिमल कस्तुरी तणोजी, मही मांहे महकाय ॥सोभागी०॥

सोभागी जिन श्रुं लाय्यो अविहड़ रंग—

परमात्मा से प्रीति करना गुणों को ही प्राप्त करना है और जब गुणों की प्राप्ति हो जाती है तो उसको छिपाकर रखना कैसे संभव हो सकता है कारण उसका प्रभाव तो स्वतः ही दूसरों पर पड़ जाता है। जैसे—कस्तूरी यदि छिपाकर रखे तब भी उसकी प्रखर महक से अन्य को पता लग जाता है कि कस्तूरी महक रही है। जिनका अन्तःकरण परमात्मा में लीन हो जाता है उसके गुण स्वतः प्रगट होने लगते हैं।

श्री सुविधिनाथ स्वामी के स्तवन में उपाध्यायजी महाराज भक्तिपूर्वक फरमाते हैं—

राजहंस तू मान सरोवर, और असूचि रूचि काग।

विषय भुजंगम् गरुड़ तू कहिये, और विषय विषनाग ॥३०॥

मैं कोनो नहीं, तुम जिन और सुं राग—

हे प्रभु ! आप तो मान-सरोवर के स्वच्छ जल (शुद्ध-गुण) में विचरण कर आनन्द लेने वाले हंस के समान हैं और दूसरे देव अवगुणों से प्रेम करने वाले कौबो के समान हैं। आप विषयों पर विजय प्राप्त करने वाले गरुड़ के समान महान् बली हैं और अन्यान्य देव विषयों में लीन जहरीले सर्प के समान हानिकार हैं। ऐसी स्थिति में आप जैसे शुद्ध देव को छोड़कर और किसी अन्य की उपासना की इच्छा ही कैसे की जा सकती है ? भवि-प्राणि तो आपही की शरण ग्रहण करते हैं और विद्वास के साथ परम-सुख का वरण करते हैं।

भगवान् महावीर स्वामी के स्तवन में भी महामुनि ने ऐसे ही नीर-क्षीर का विवेक पूर्वक परिचय पद-पद में दिया है—

तुम गुण गण गंगा जले, हूँ झीलीने निर्मल थाऊं रे ।

अवर न धंघो आदरुं, निश-दिन तोरा गुण गाऊं रे ॥गिर०॥

गिरुआ रे गुण तुम तणा श्री बद्धमान जिनराया रे—

हे परमात्मन् ! आपके गुण रूपी गंगाजल में स्नान करके अर्थात् आपके गुणों को स्मरण करके मैं अत्यन्त पवित्र हो जाता हूँ, मेरा मन बड़ा निर्मल बन जाता है। ठीक वैसे ही—जैसे गंगा में स्नान करके, मल को धोकर लोग निर्मल बन जाते हैं। मुझे और कोई काम नहीं करना है। केवल रात और दिन आप ही के गुण गाता रहूँ, यही मेरी प्रबल भावना है, अन्तिम इच्छा है।

